摛藻堂四庫全書薈要

经部

欽定四庫全書薈要

經部

大易象數鉤深圖卷中

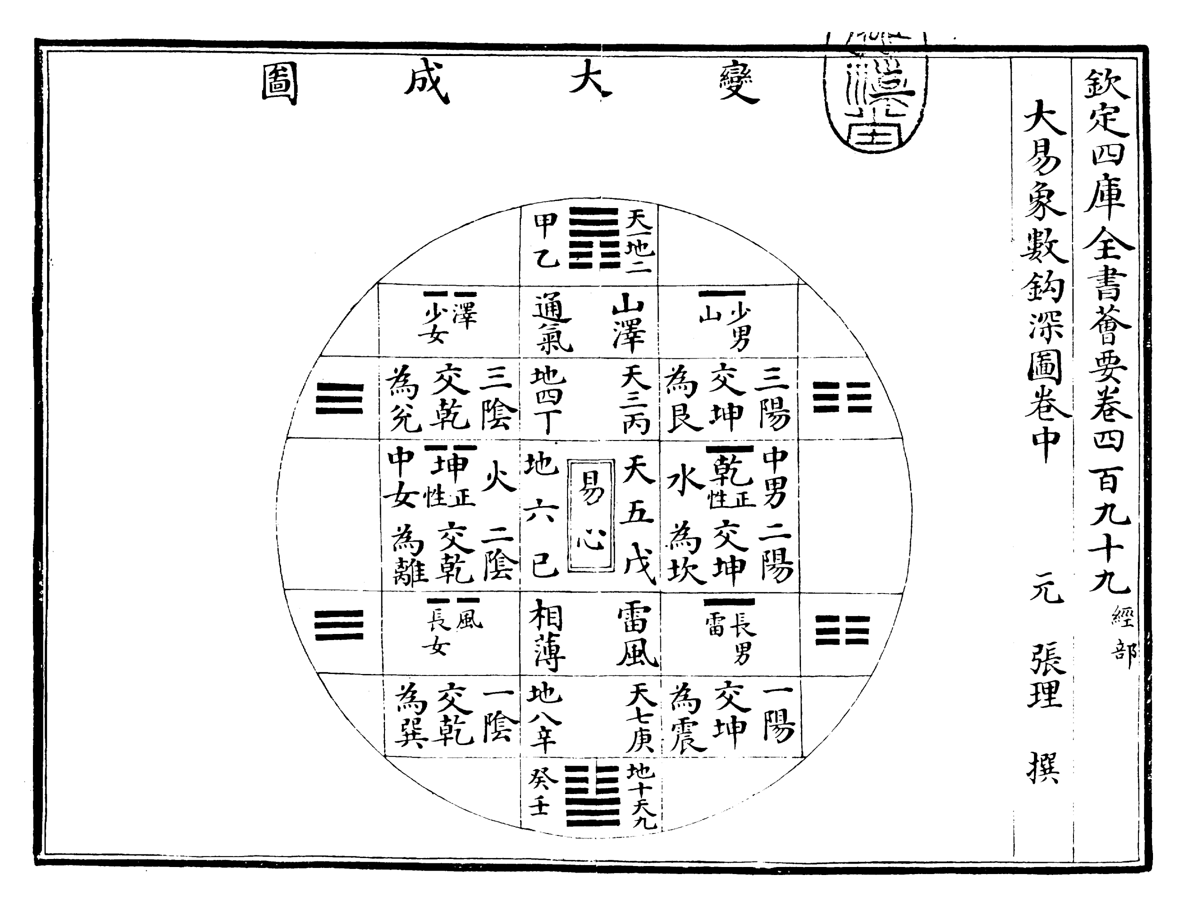
詳校官祭酒臣韋謙恒

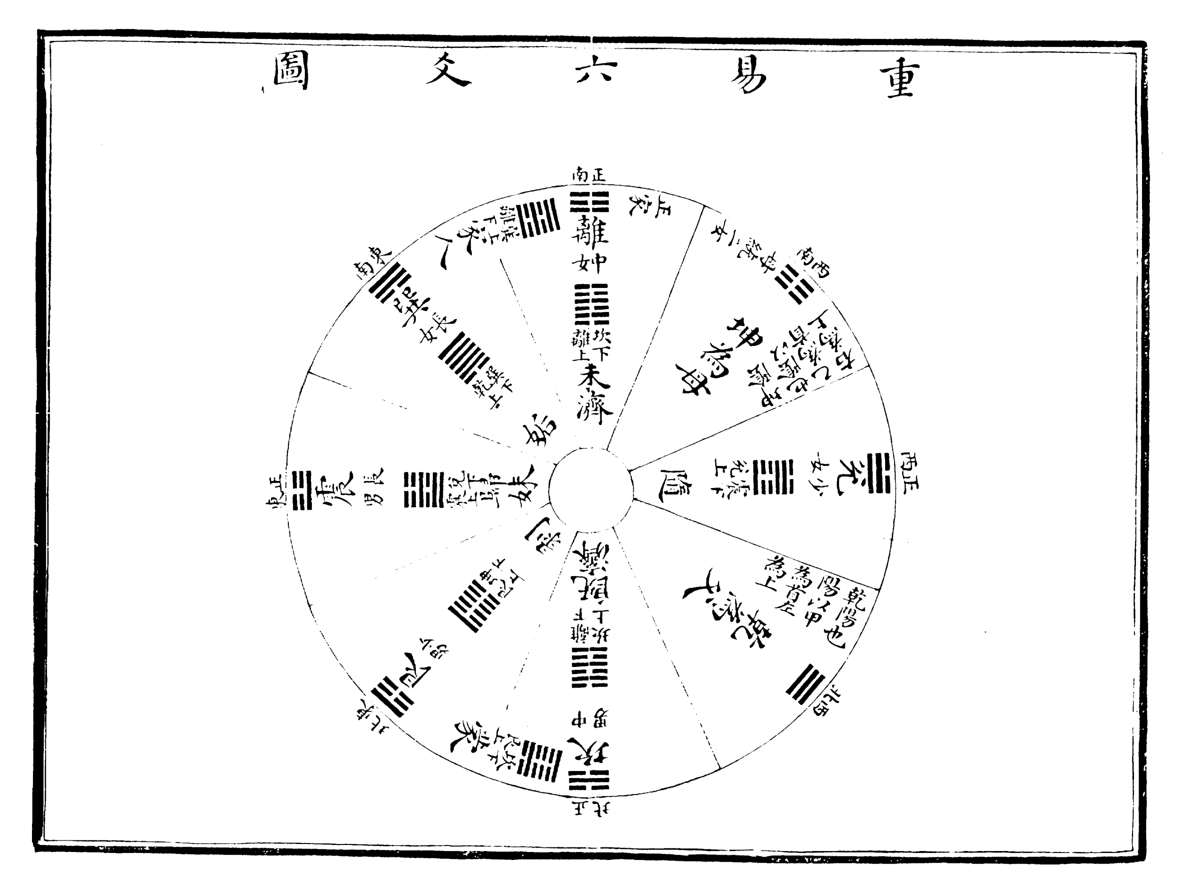
欽定四庫全書薈要卷四百九十九　經部

大易象數鉤深圖卷中

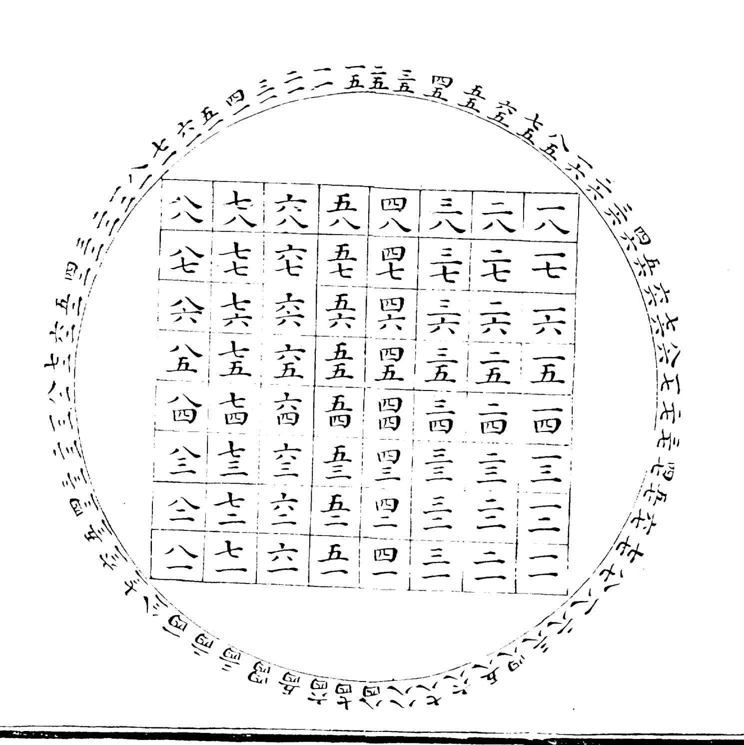
元　張理　撰

變大成圖

重易六爻圖
正南
離
中女
坎下離上
未濟
正西
隨
正北
既濟

六十四卦天地數圖

八八 七八 六八 五八 四八 三八 二八 一八
八七 七七 六七 五七 四七 三七 二七 一七
八六 七六 六六 五六 四六 三六 二六 一六
八五 七五 六五 五五 四五 三五 二五 一五
八四 七四 六四 五四 四四 三四 二四 一四
八三 七三 六三 五三 四三 三三 二三 一三
八二 七二 六二 五二 四二 三二 二二 一二
八一 七一 六一 五一 四一 三一 二一 一一

六十四卦萬物數圖

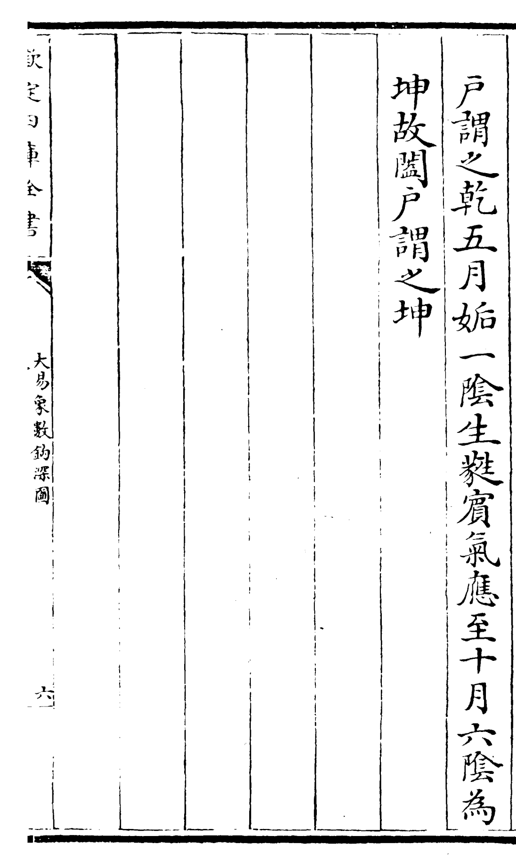
姤 大過 鼎 恒 巽 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤 復 頤 屯 益 震 噬嗑 隨 无妄 明夷 賁 既濟 家人 豐 離 革 同人 臨 損 節 中孚 歸妹 睽 兌 履 泰 大畜 需 小畜 大壯 大有 夬 乾

陽爻一百九十二以三十六乘之得六千九百一十二陰爻一百九十二以二十四乘之得四千六百八合之計萬有一千五百二十此老陽老陰策數乘也

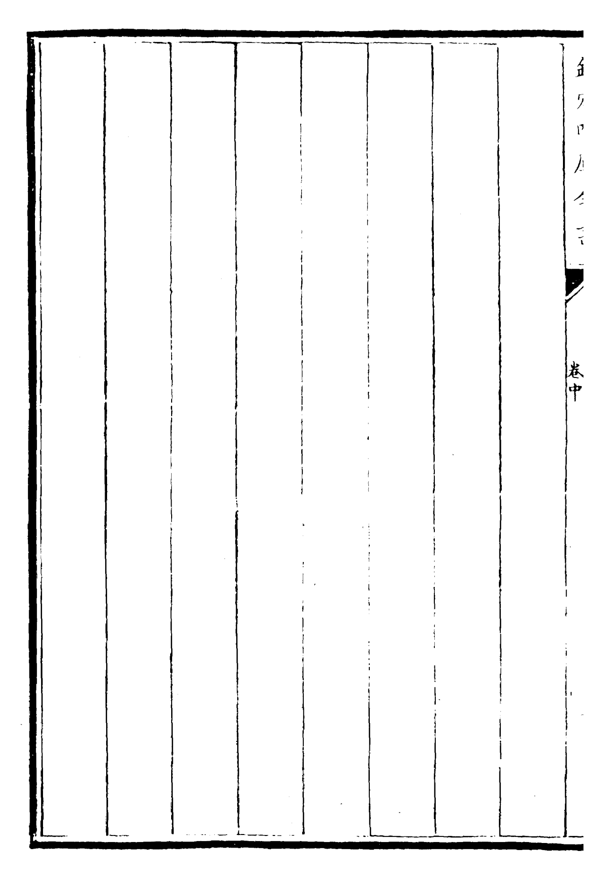
陽爻一百九十二以二十八乘之得五千三百七十六陰爻一百九十二以三十二乘之得六千一百四十四合之亦為萬有一千五百二十此少陽少陰策數乘也

卦爻律呂圖

復 黃鍾 十一月 初九
臨 大呂 十二月 九二
泰 太簇 正月 九三
大壯 夾鍾 二月 九四
夬 姑洗 三月 九五
乾 仲呂 四月 上九
姤 蕤賓 五月 初六
遯 林鍾 六月 六二
否 夷則 七月 六三
觀 南呂 八月 六四
剝 無射 九月 六五
坤 應鍾 十月 上六

十一月復一陽生黄鍾氣應至四月六陽為乾故闢戶謂之乾五月姤一陰生㽔賔氣應至十月六陰為坤故闔戶謂之坤

運會歷數圖

復 三百六十

臨 七百二十

泰 二千四百四十

大壯 三千八百八十八

夬 五千七百六十

乾 十二萬五百三十二

姤 二十四萬十三

遯 六十八萬四

否 三十六萬二千五百

觀 八十四萬二百二十

剝 三十六萬八十六百四十

坤 三十七萬七十八百八十

三十六

十九十

二百二十

二百一十五

十六百

二十百

四百十

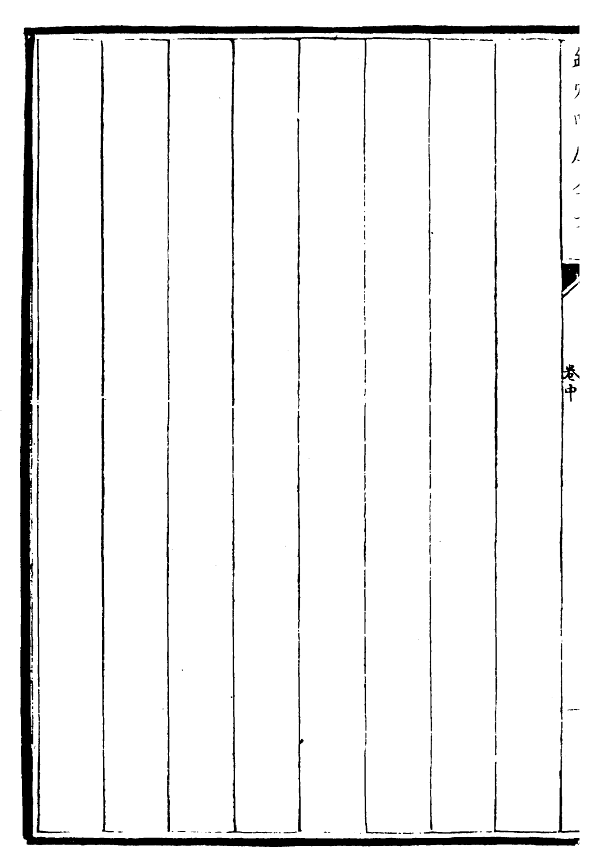
三百五十七

三百三十

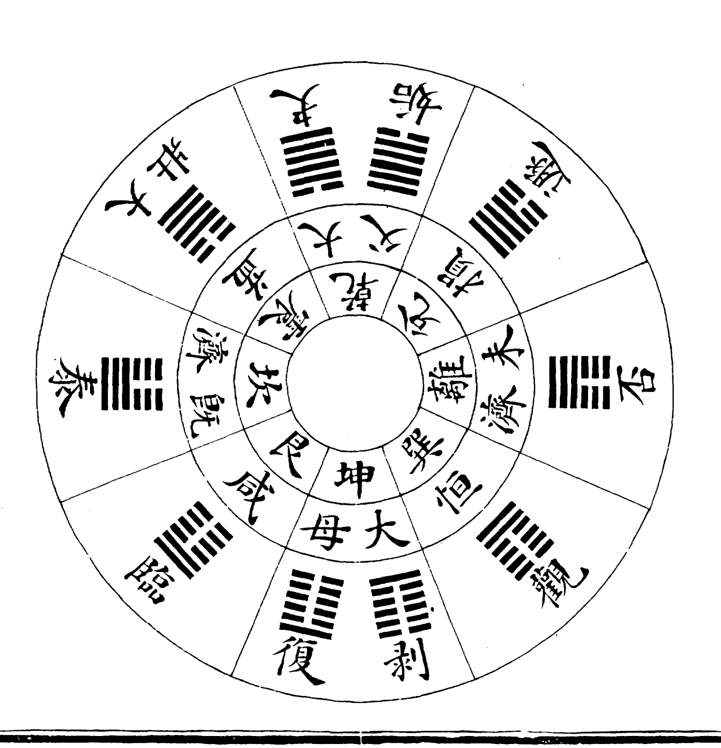
三百三十六

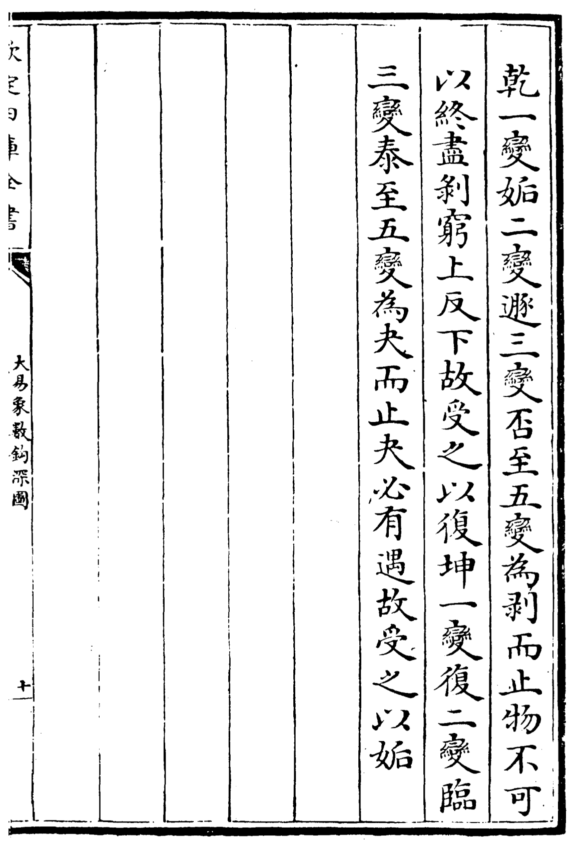
子 丑 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥

復十二世臨二十四世泰三十六世大壯四十八世
夬六十世乾七十二世姤八十四世遯九十六世否
一百八世觀一百二十世剝一百三十二世坤一百
四十四世

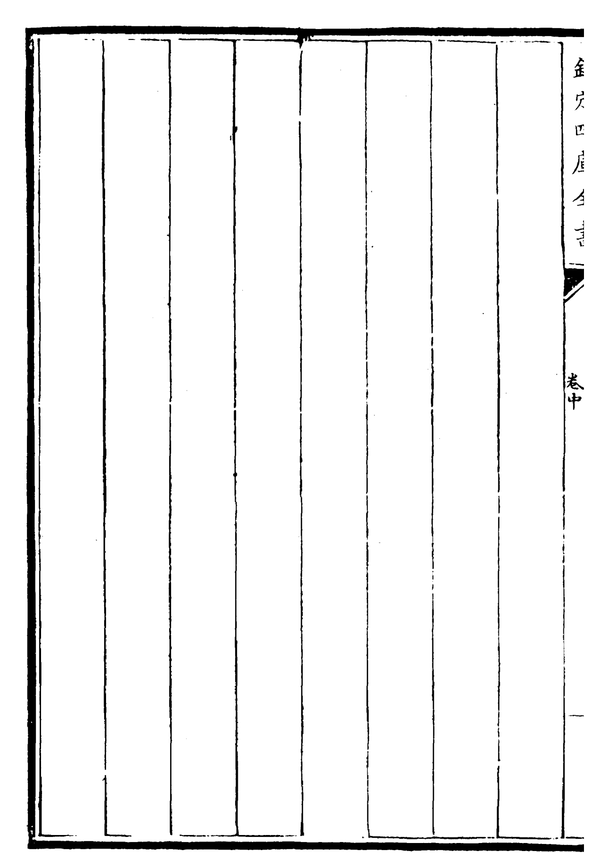

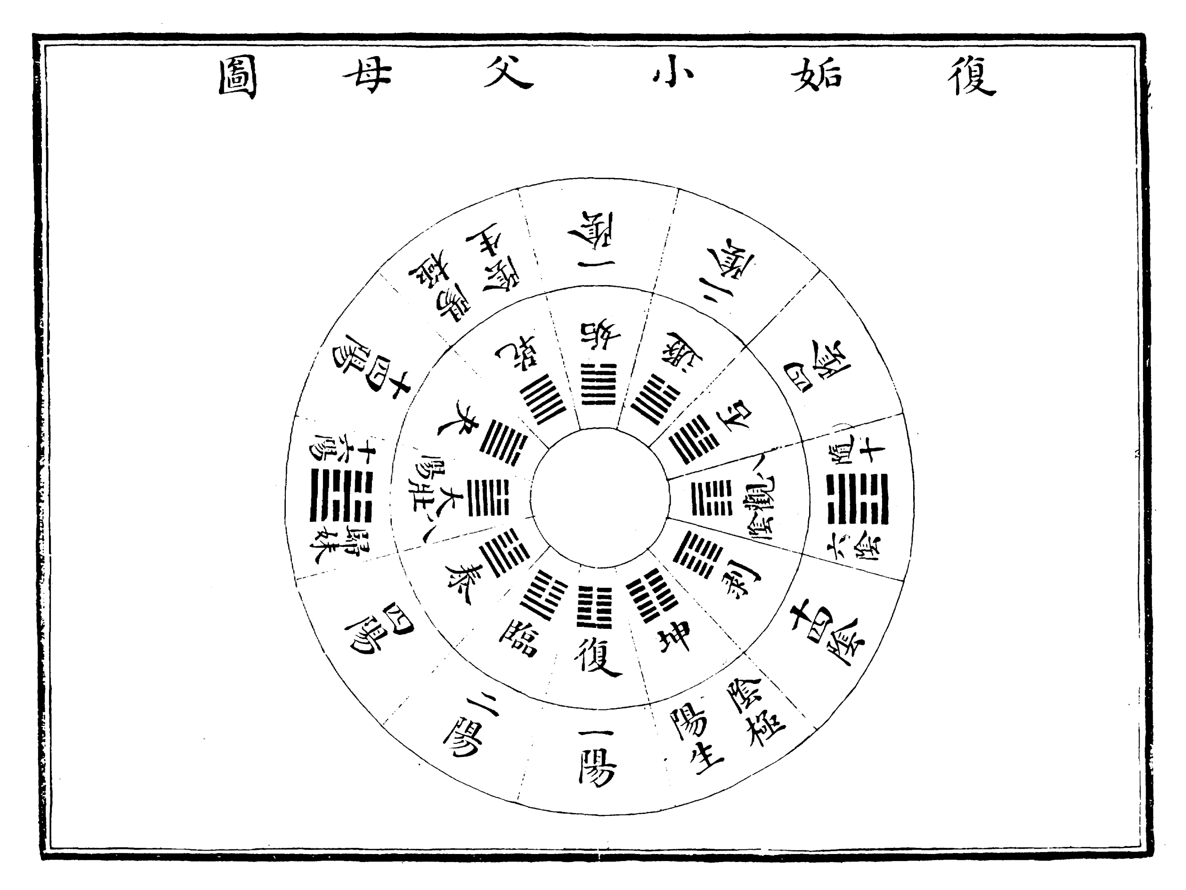
乾坤大父母圖

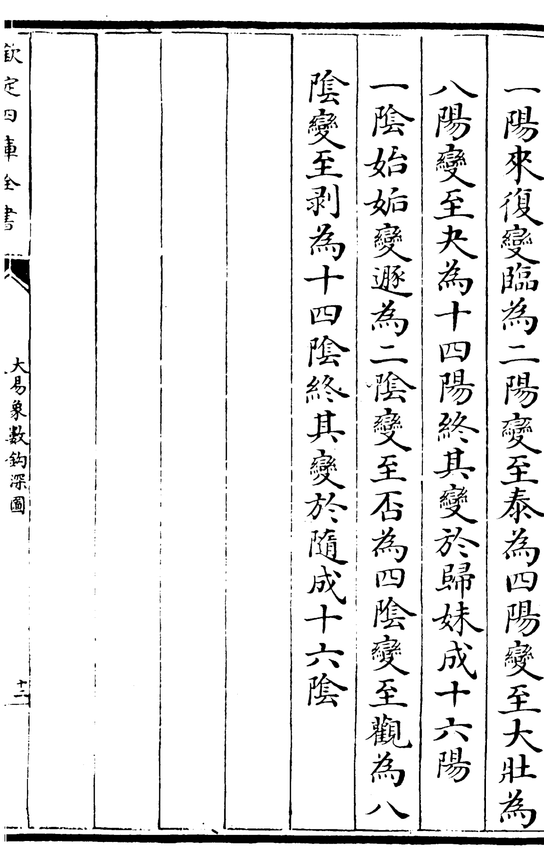

乾一變姤二變遯三變否至五變爲剥而止物不可以終盡剥窮上反下故受之以復坤一變復二變臨三變泰至五變爲夬而止夬必有遇故受之以姤

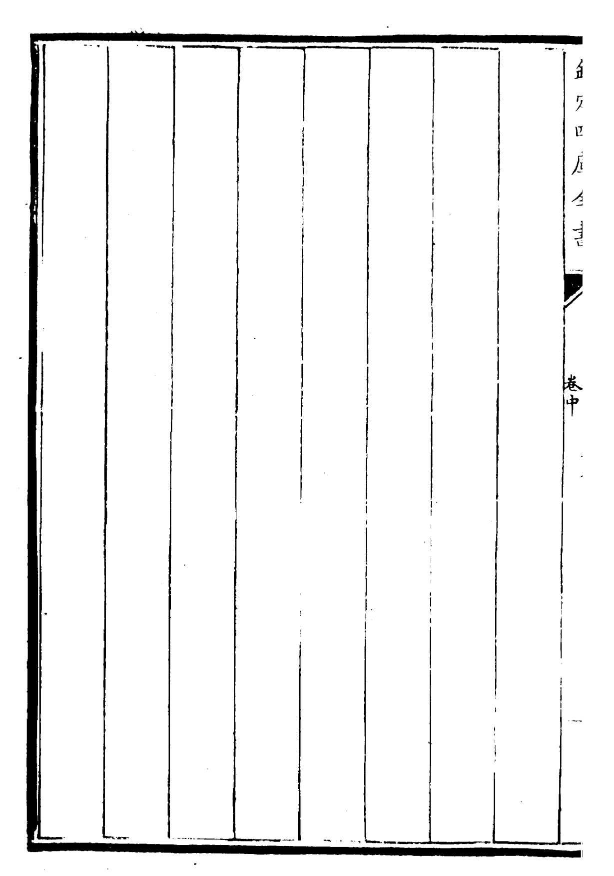

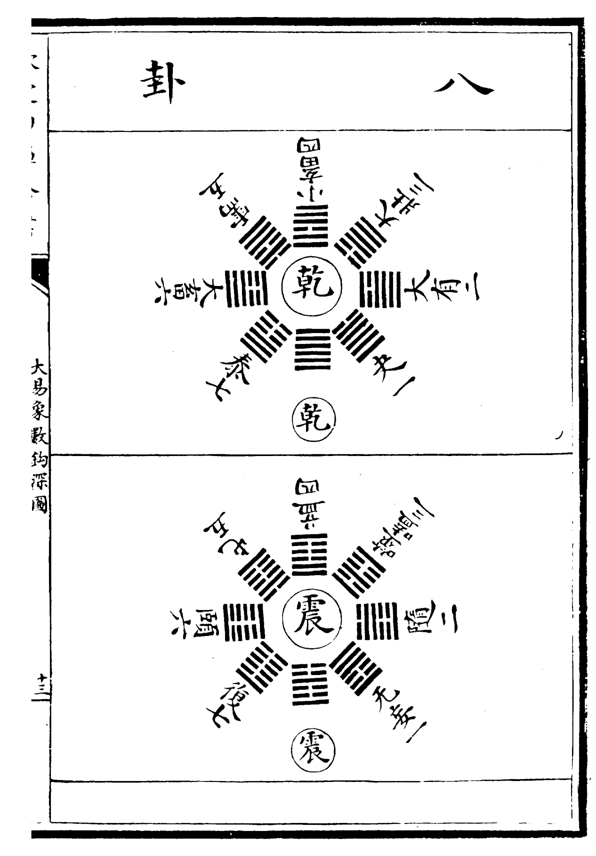

復姤小父母圖
姤
遯
否
剝
坤
復
臨
泰
大壯
夬
乾
一陰
二陰
陰極陽生
一陽
二陽
四陽

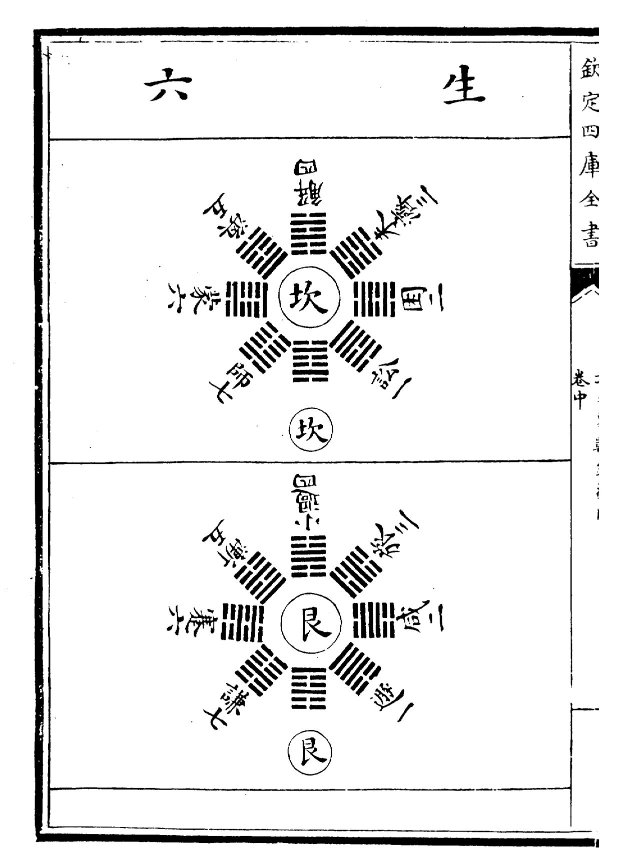

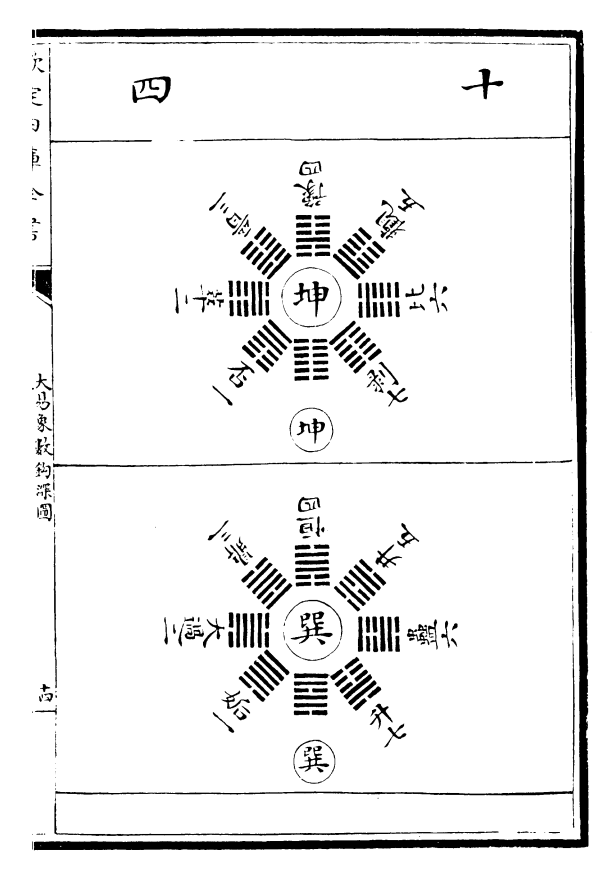
一陽來復變臨為二陽變至泰為四陽變至大壯為八陽變至夬為十四陽終其變於歸妹成十六陽

一陰始姤變遯為二陰變至否為四陰變至觀為八陰變至剝為十四陰終其變於隨成十六陰

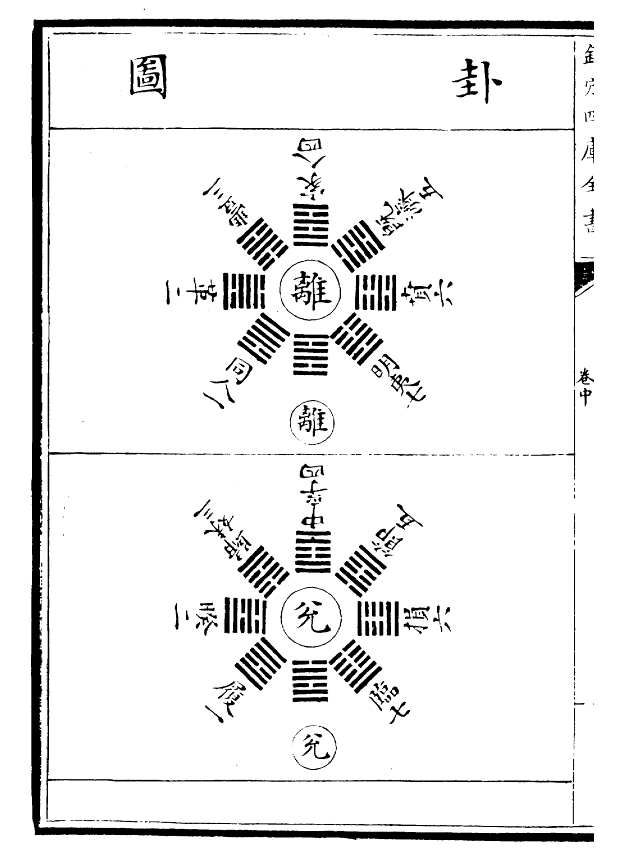

欽定四庫全書
卷中

八卦
乾
小畜四
大壯三
大有二
夬一
泰七
大畜六
需五
乾
震
豫四
隨二
无妄一
復七
頤六
震

六
生
坎
二困
一訟
七師
六蒙
五渙
坎
艮
二咸
一遯
七謙
六蹇
四小過
艮
欽定四庫全書
卷中

四
十
坤
坤
巽
巽

卦圖
離
家人四
既濟五
賁六
明夷七
同人一
革二
豐三
離
兌
中孚四
節五
損六
臨七
履一
睽二
歸妹三
兌
欽定四庫全書
卷中

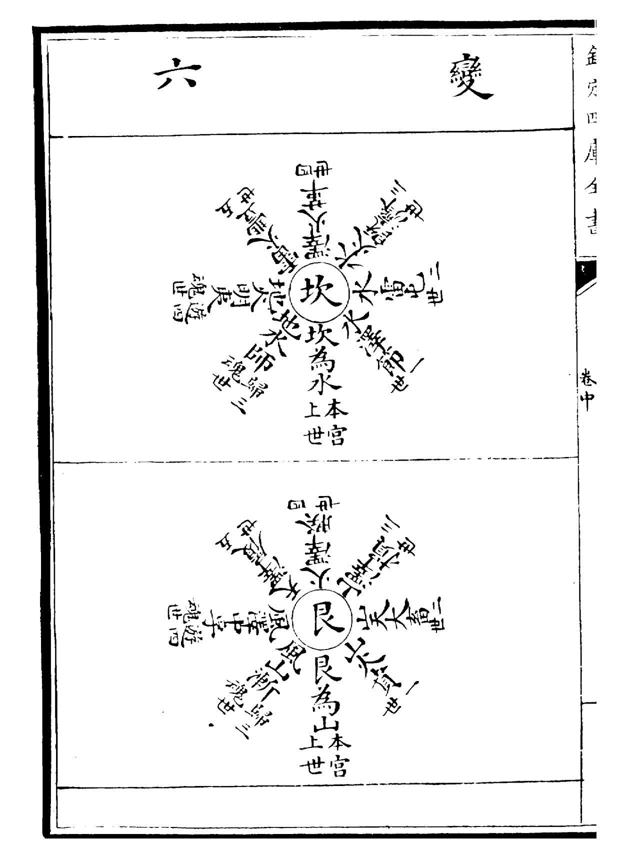
八卦

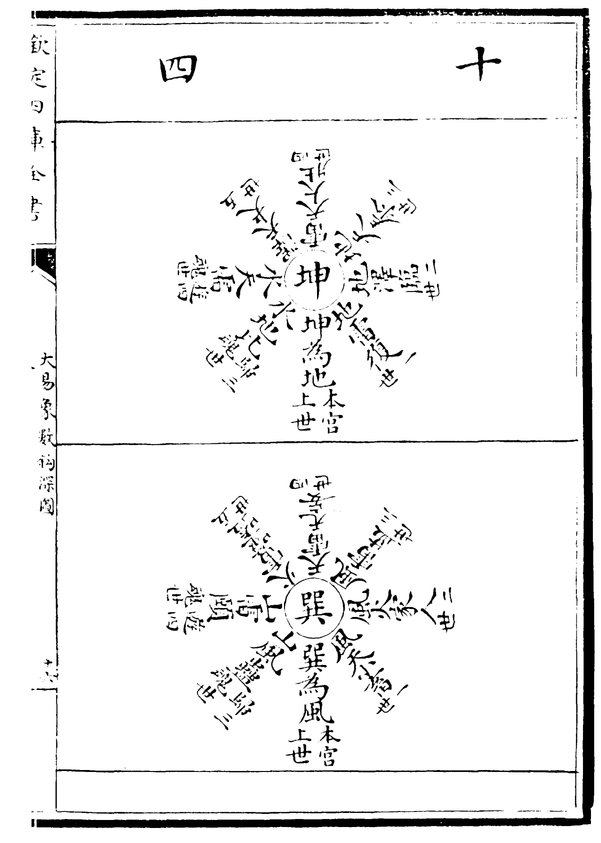
乾

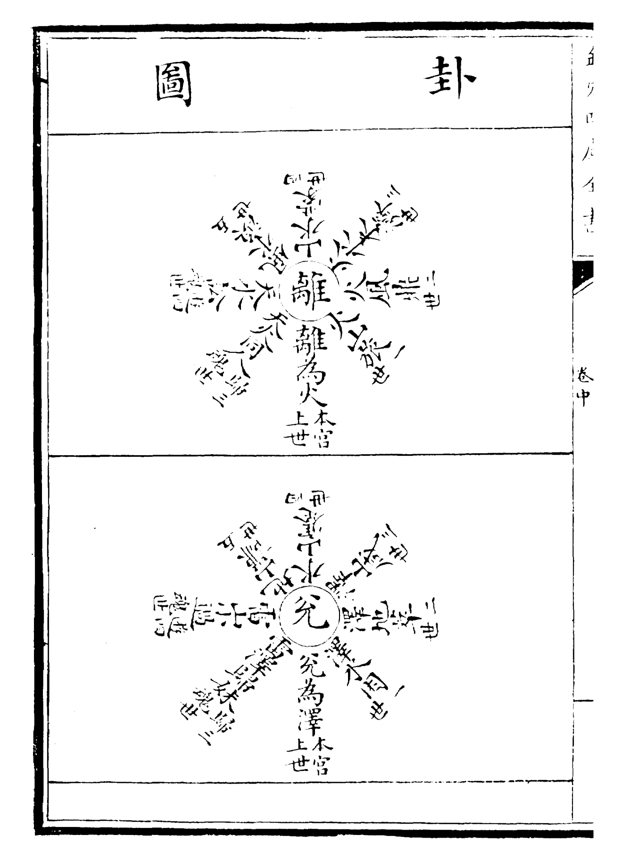
乾為天 本宮上世
天風姤 一世
天山遯 二世
天地否 三世
風地觀 四世
山地剝 五世
火地晉 遊魂四世
火天大有 歸魂三世

震

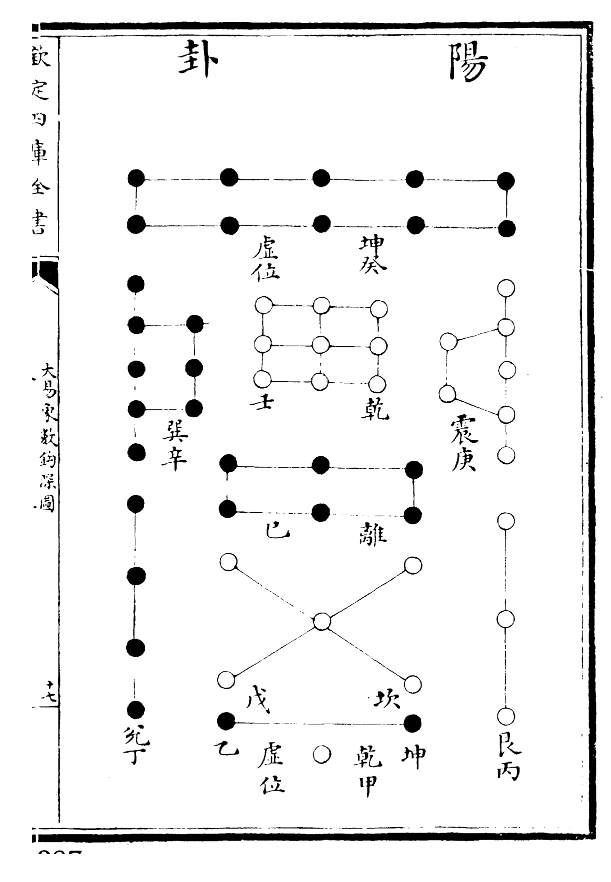
震為雷 本宮上世
雷地豫 一世
雷水解 二世
雷風恒 三世
地風升 四世
水風井 五世
澤風大過 遊魂四世
澤雷隨 歸魂三世

六變
坎
坎為水 本宮上世
水澤節 一世
水雷屯 二世
水火既濟 三世
澤火革 四世
雷火豐 五世
地火明夷 遊魂四世
地水師 歸魂三世
艮
艮為山 本宮上世
山火賁 一世
山天大畜 二世
山澤損 三世
火澤睽 四世
天澤履 五世
風澤中孚 遊魂四世
風山漸 歸魂三世

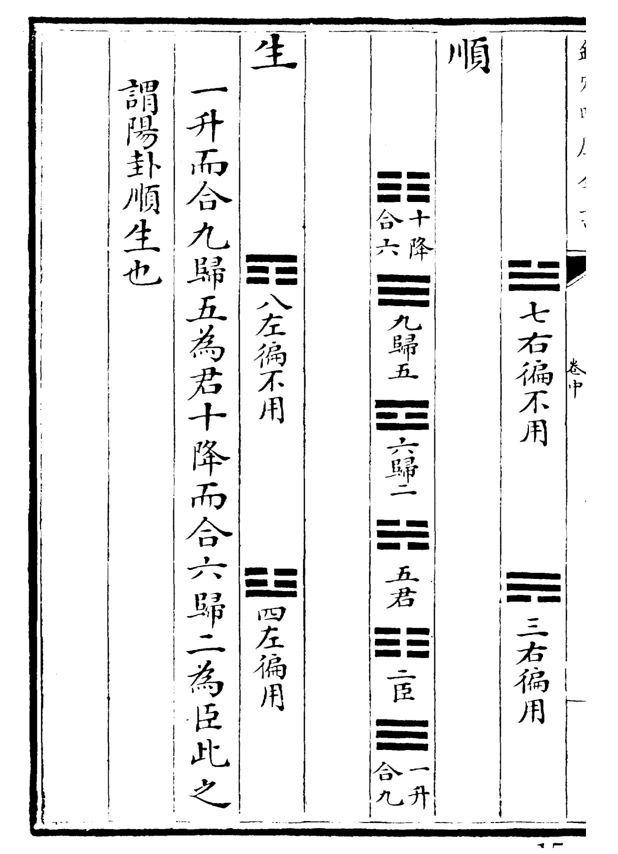

十四
坤
坤為地
本宮上世
巽
巽為風
本宮上世

卦圖
離
離為火
本宮上世
兌
兌為澤
本宮上世
欽定四庫全書
卷中

陽卦

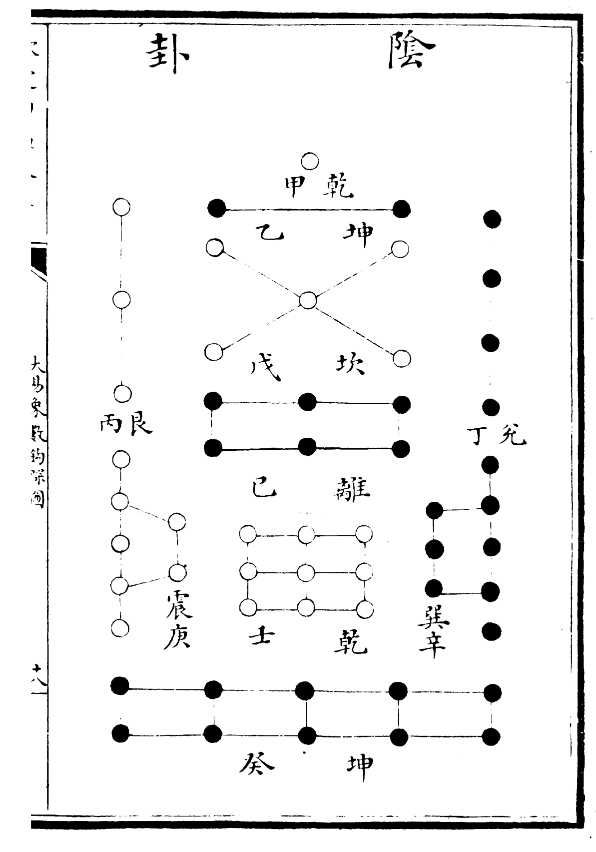

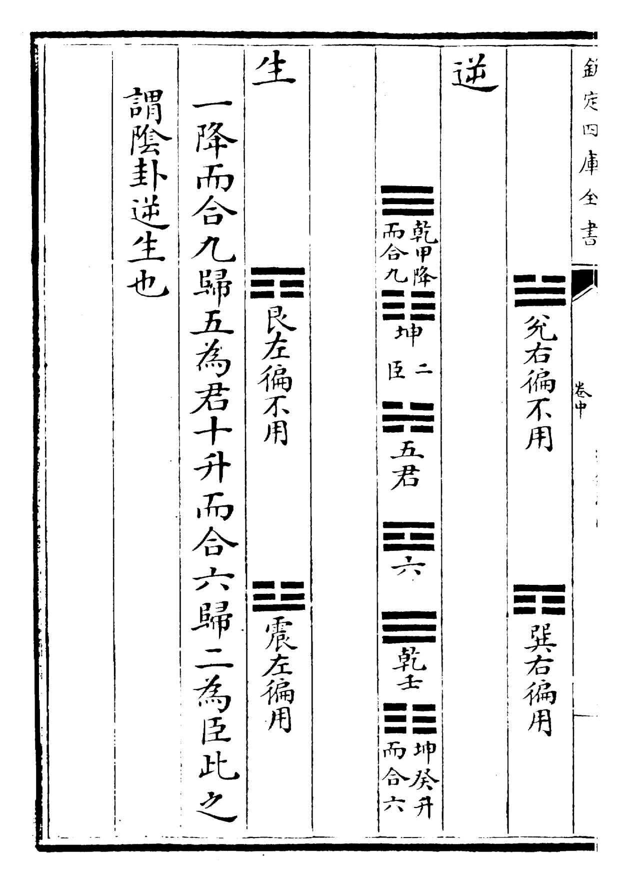
順生

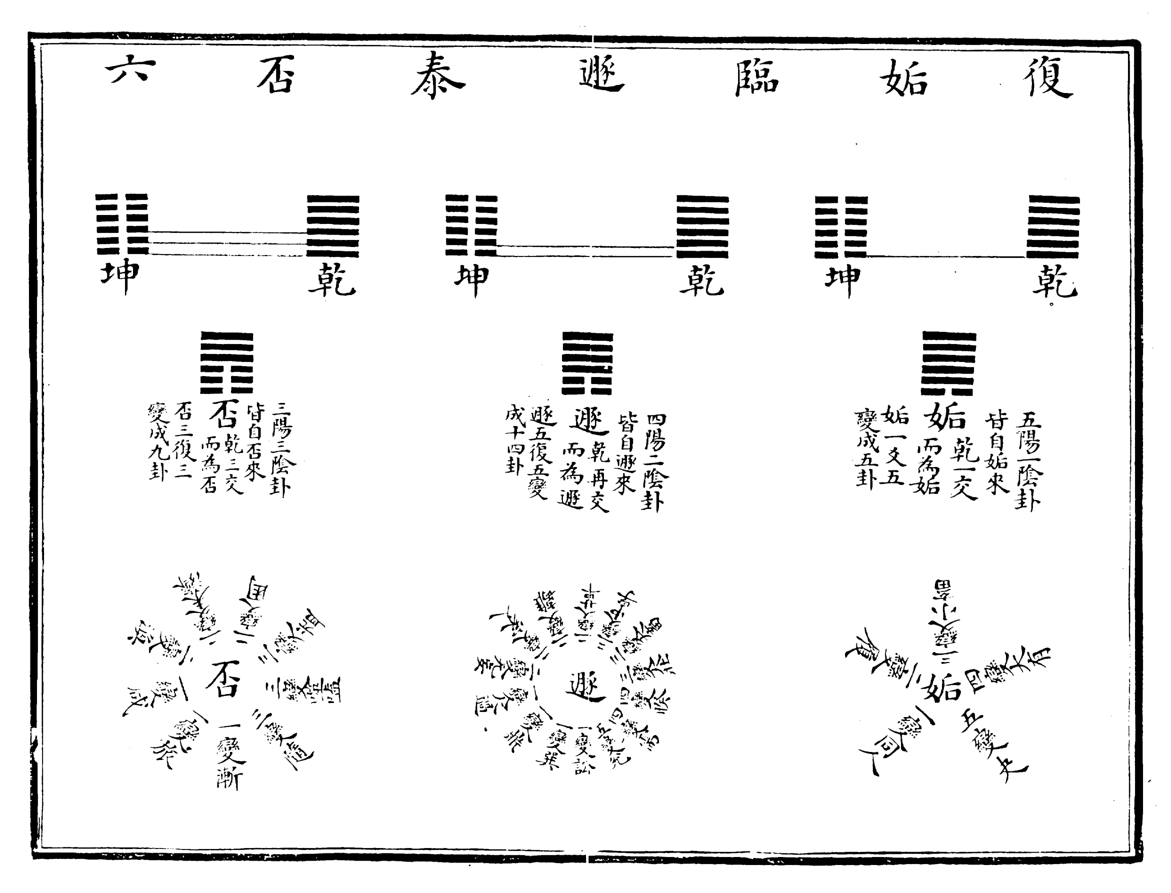

一升而合九歸五為君十降而合六歸二為臣此之謂陽卦順生也

陰卦

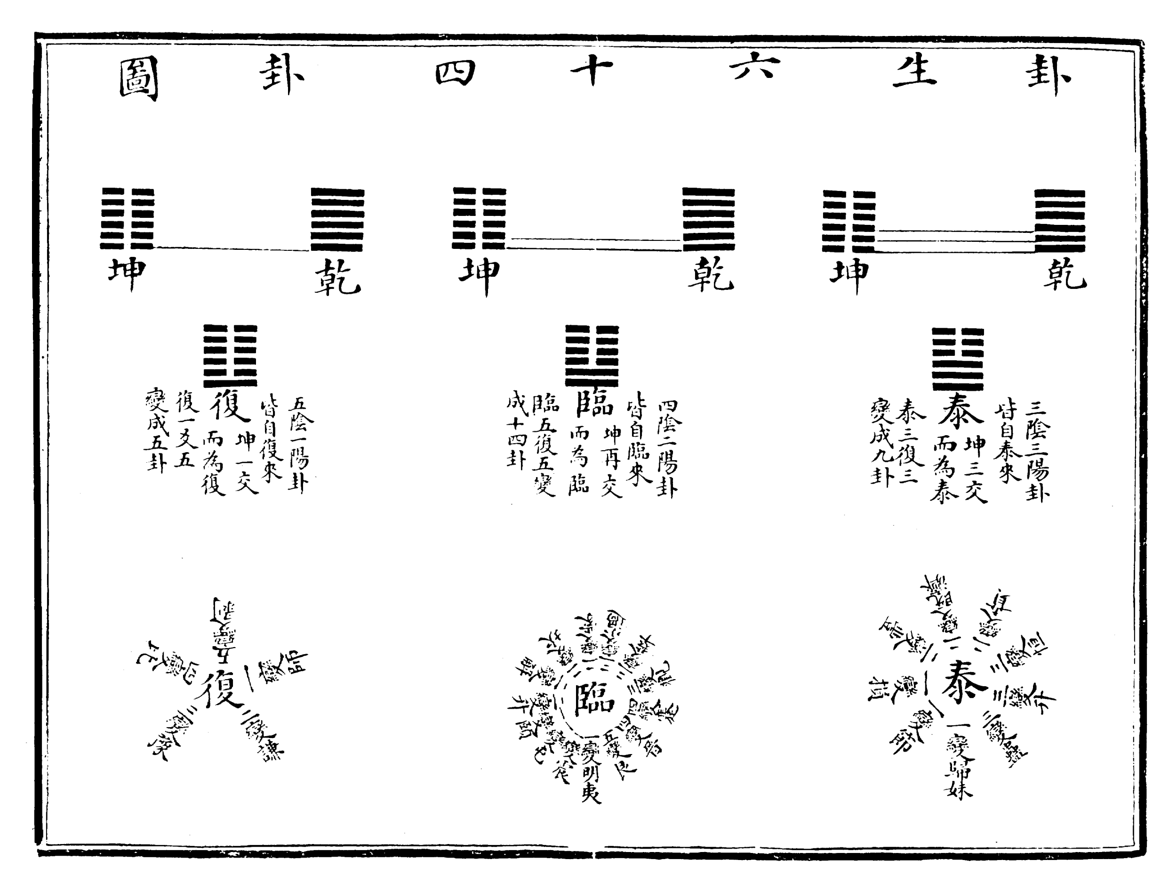

一降而合九歸五為君十升而合六歸二為臣此之謂陰卦逆生也

復姤臨遯泰否六
坤
乾
坤
乾
坤
乾
五陽一陰卦
皆自姤來
乾一交
而為姤
姤
姤一爻五
變成五卦
四陽二陰卦
皆自遯來
乾再交
而為遯
遯
遯五復五變
成十四卦
三陽三陰卦
皆自否來
乾三交
而為否
否
否三復三
變成九卦
姤
一變同人
二變履
三變小畜
四變大有
五變夬
遯
一變訟
一變巽
一變鼎
一變大過
否
一變漸
一變旅
一變咸

卦生六十四卦圖
乾
坤
乾
坤
乾
坤
泰
三陰三陽卦
皆自泰來
坤三交
而為泰
泰三復三
變成九卦
臨
四陰二陽卦
皆自臨來
坤再交
而為臨
臨五復五變
成十四卦
復
五陰一陽卦
皆自復來
坤一交
而為復
復一爻五
變成五卦
泰
一變歸妹
臨
一變明夷
復

六十

一陰五陽反對變六卦

小畜 風天

履 天澤

同人 天火

大有 火天

夬 澤天

姤 天風

一陰五陽反對

一陽五陰反對變六卦

謙 地山

豫 雷地

比 水地

師 地水

剝 山地

復 地雷

一陽五陰反對

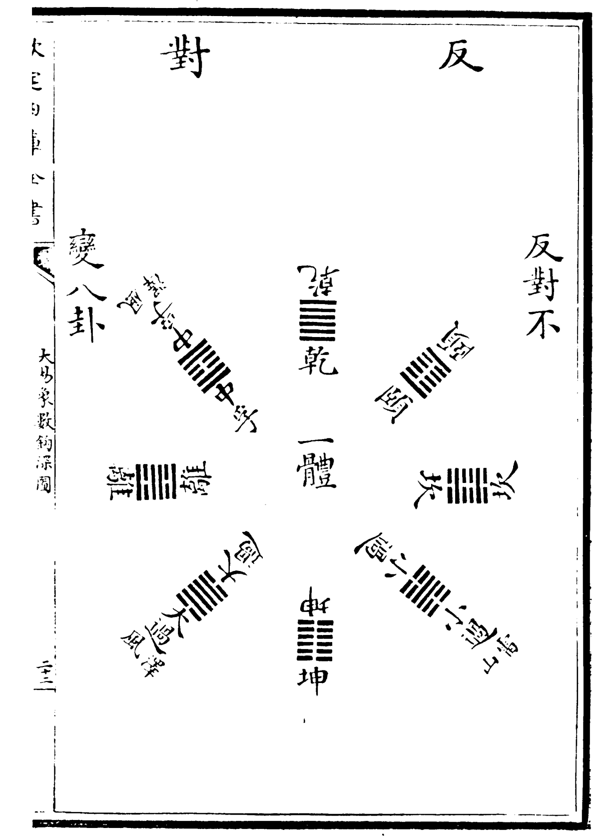
四卦

二陰四陽反對變十二卦

二陰四陽反對　二陽四陰反對

臨 地澤　觀 風地　鼎 火風　革 澤火　兌　巽　睽 火澤　家人 風火　大畜 山天　无妄 天雷　需 水天　訟 天水　大壯 雷天　遯 天山　屯 水雷　蒙 山水　震　艮　解 雷水　蹇 水山　萃 澤地　升 地風　晉 火地　明夷 地火

二陽四陰反對變十二卦

反對
反對不
變八卦
乾
乾
一體
坤
坤
頤
頤
坎
坎
小過
小過
中孚
中孚
離
離
大過
大過
澤風
大易象數鉤深圖

變圖

三陰三陽反

對變二十卦

未濟 火水

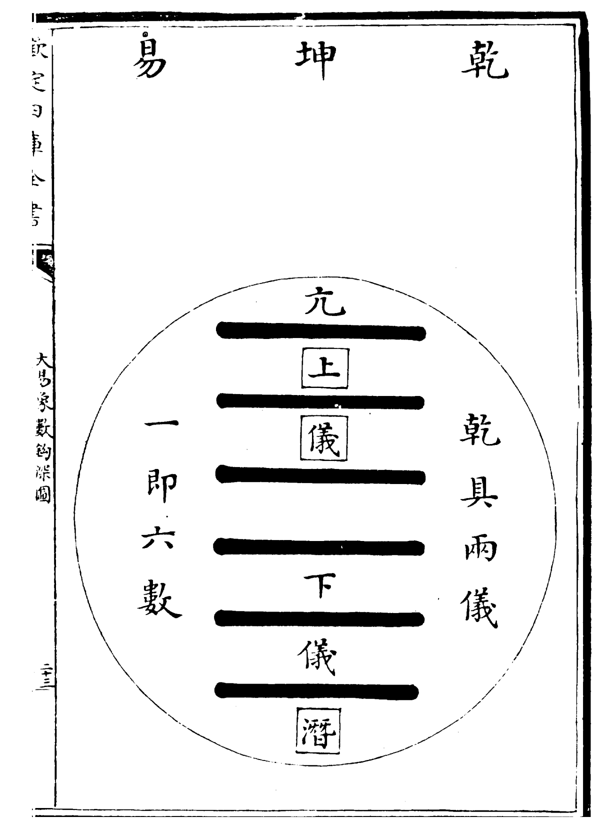
渙 風水

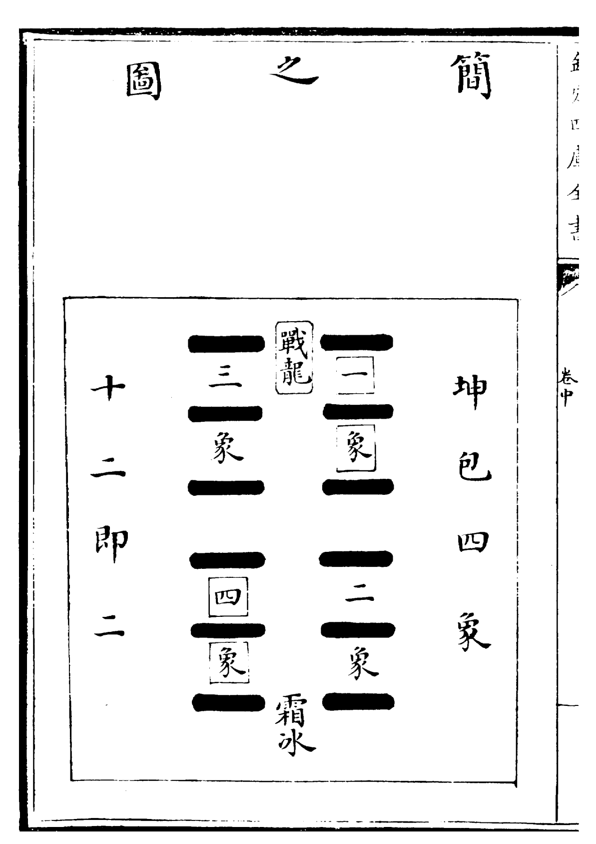
漸 風山

旅 火山

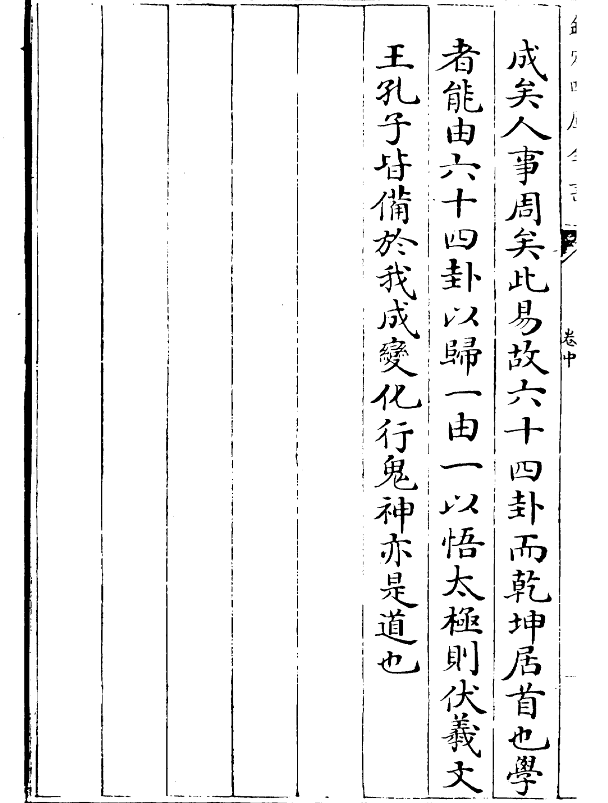
否 天地

井 水風

乾
坤
易
亢
上
儀
下
儀
潛
乾具兩儀
一即六數

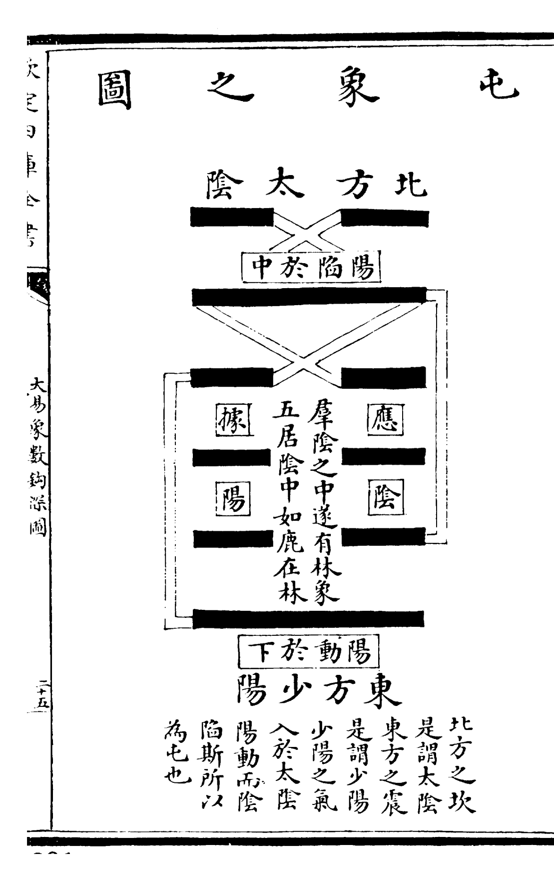

簡之圖
坤包四象
一象
二象
戰龍
霜冰
三象
四象
十二即二
欽定四庫全書
卷中

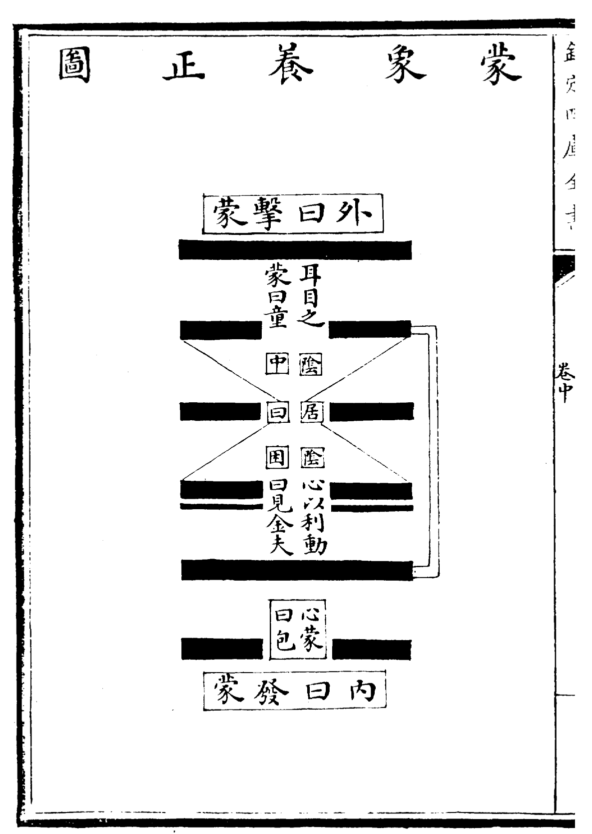
乾坤者數之一二也形之方圓也氣之清濁也理之動静也故乾具兩儀之意而分上下坤包四象之體而分南北東西兩儀四象共數有六幷其乾坤之本體則八卦之數周備矣此乾坤所以去太極未遠内貞外悔兩儀之理也元亨利貞四象之道也二三四五以為經七八九六以為緯八卦之方也所以自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四六十四而天道備矣歲功

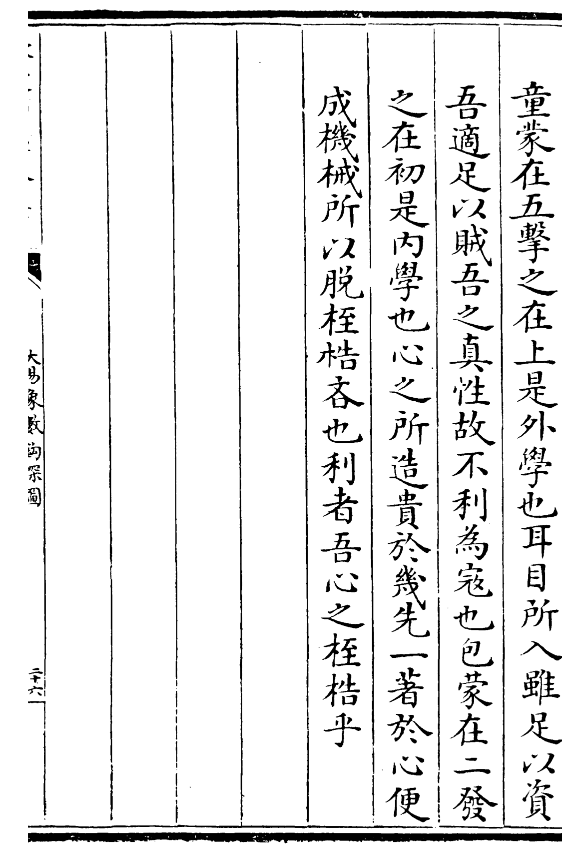

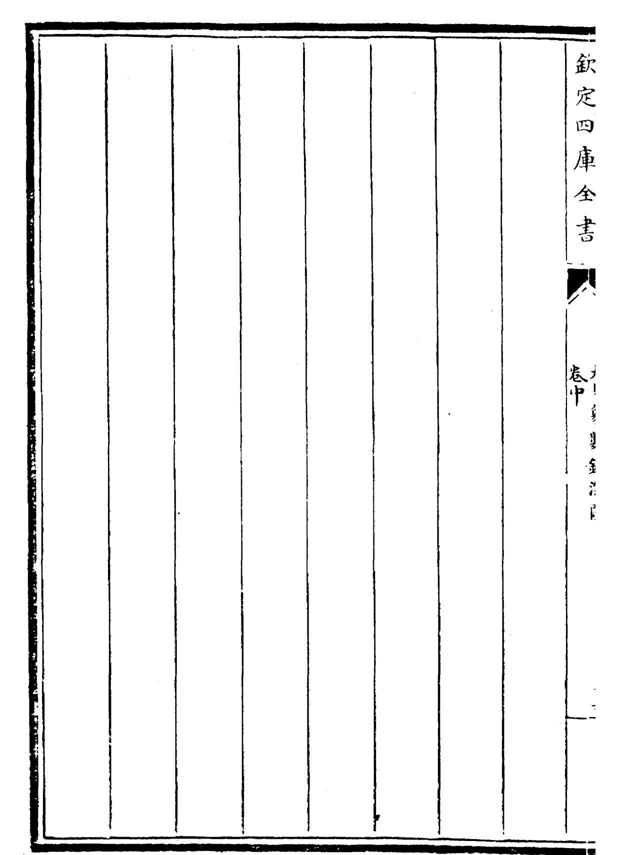
成矣人事周矣此易故六十四卦而乾坤居首也學者能由六十四卦以歸一由一以悟太極則伏羲文王孔子皆備於我成變化行鬼神亦是道也

屯象之圖
北方太陰
陽陷於中
應
陰
據
陽
羣陰之中遂有林象
五居陰中如鹿在林
陽動於下
東方少陽
北方之坎
是謂太陰
東方之震
是謂少陽
少陽之氣
入於太陰
陽動而陰
陷斯所以
為屯也

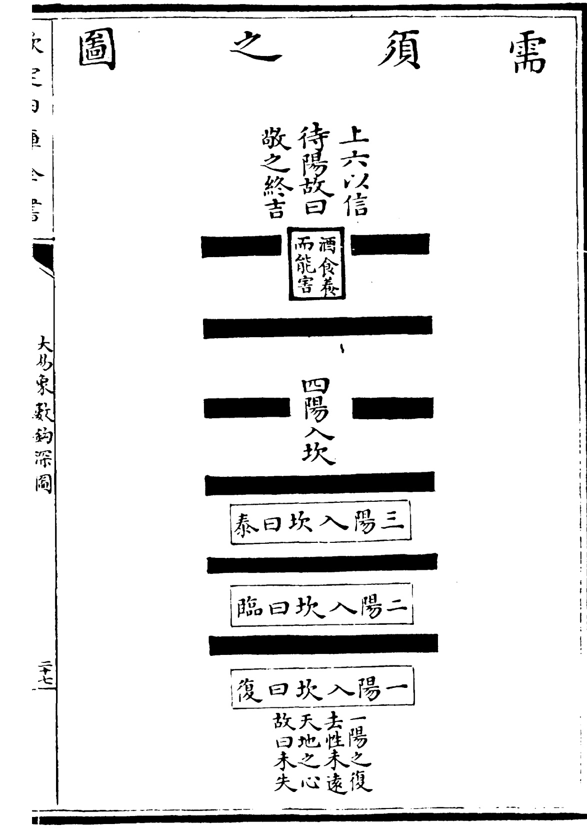

蒙象養正圖
外曰擊蒙
耳目之陰
蒙曰童
中
陰
居
曰
困
陰
心以利動
曰見金夫
心蒙
曰包
内曰發蒙

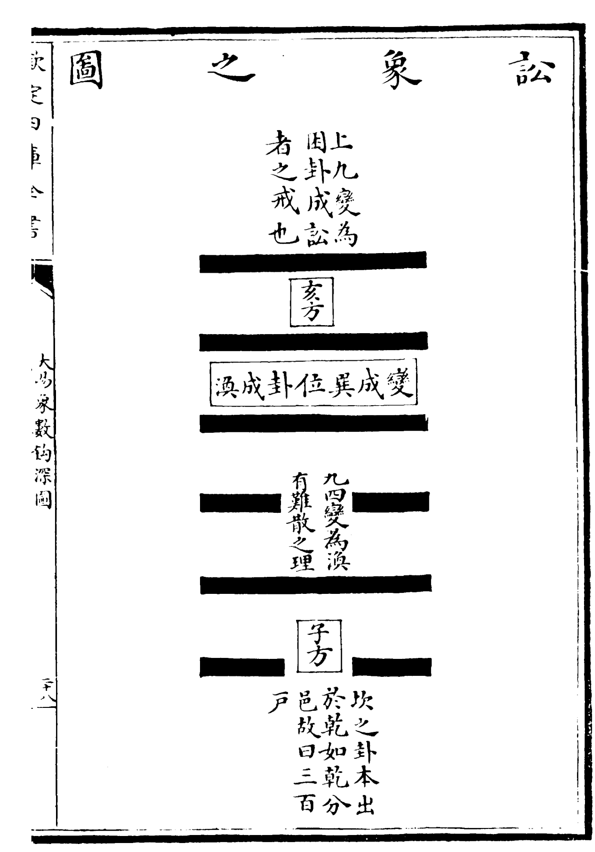
童蒙在五擊之在上是外學也耳目所入雖足以資吾適足以賊吾之真性故不利為寇也包蒙在二發之在初是內學也心之所造貴於幾先一著於心便成機械所以脫桎梏吝也利者吾心之桎梏乎

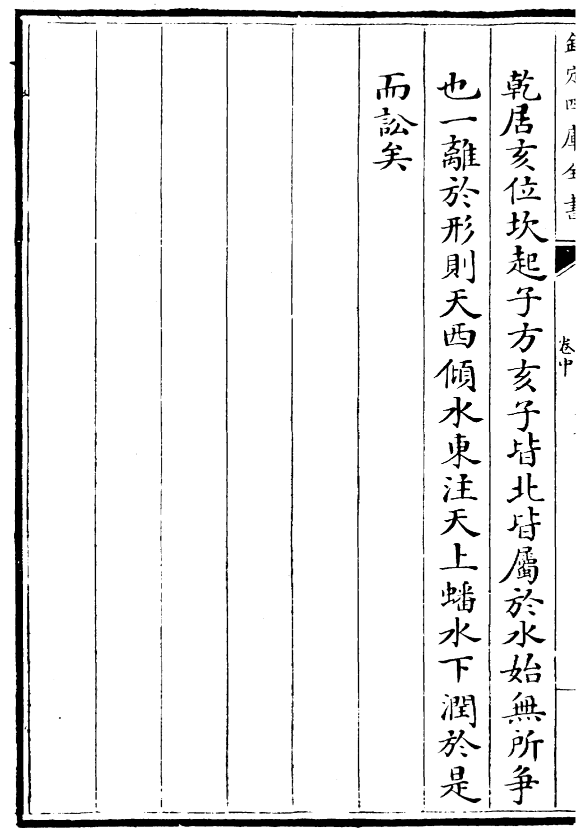

需須之圖

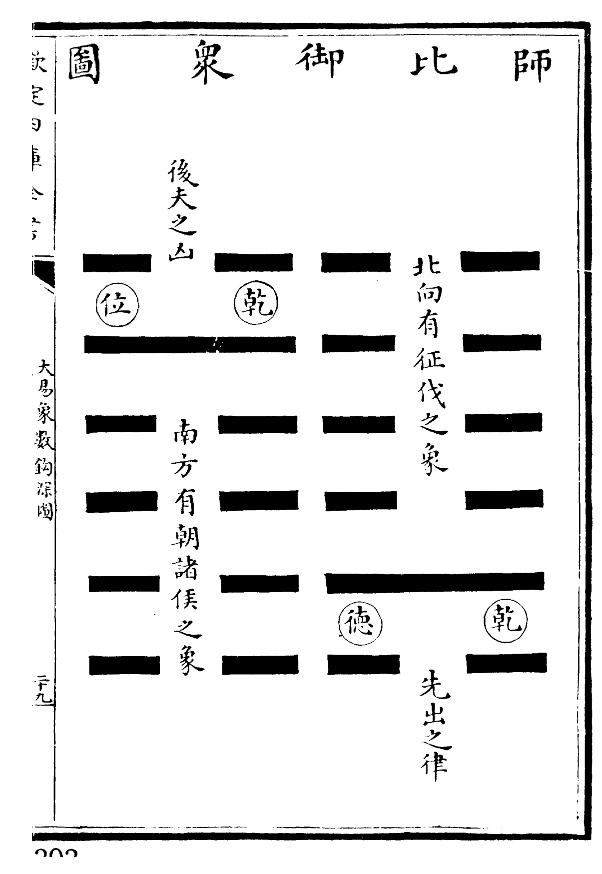

上六以信
待陽故曰
敬之終吉
酒食養
而能害
四陽入坎
三陽入坎曰泰
二陽入坎曰臨
一陽入坎曰復
一陽之復
去性未遠
天地之心
故曰未失

坎中之陽以為助乾卦之陽求待上一陽而為之援一陰避之而興進一陰阻之而復退此所以為需之吉凶也然聖人之意不責於二陰而責於二陽不責於三陽而責於坎中之陽權所在也故責之重也遂係之以酒食之象焉酒食者養人之具也人之所求待也為酒食之所困而為害者亦有之也始貪其利終罹其害者小人之常也必有道以處之所貴乎貞吉也貞者中正之義内中正則外固外固則不陷矣

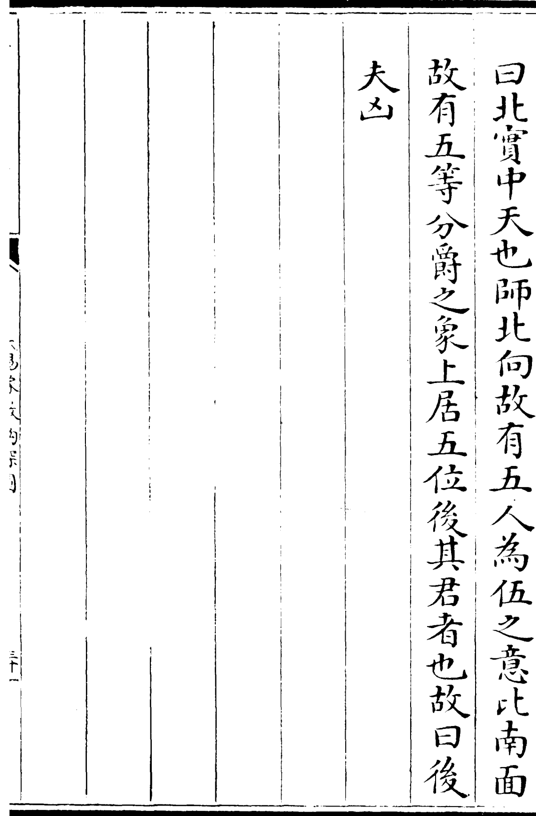

訟象之圖
上九變為
困卦成訟
者之戒也
亥方
變成巽位卦渙
九四變為渙
有離散之理
子方
坎之卦本出
於乾如乾分
邑故曰三百
戶

乾居亥位坎起子方亥子皆北皆屬於水始無所爭也一離於形則天西傾水東注天上蟠水下潤於是而訟矣

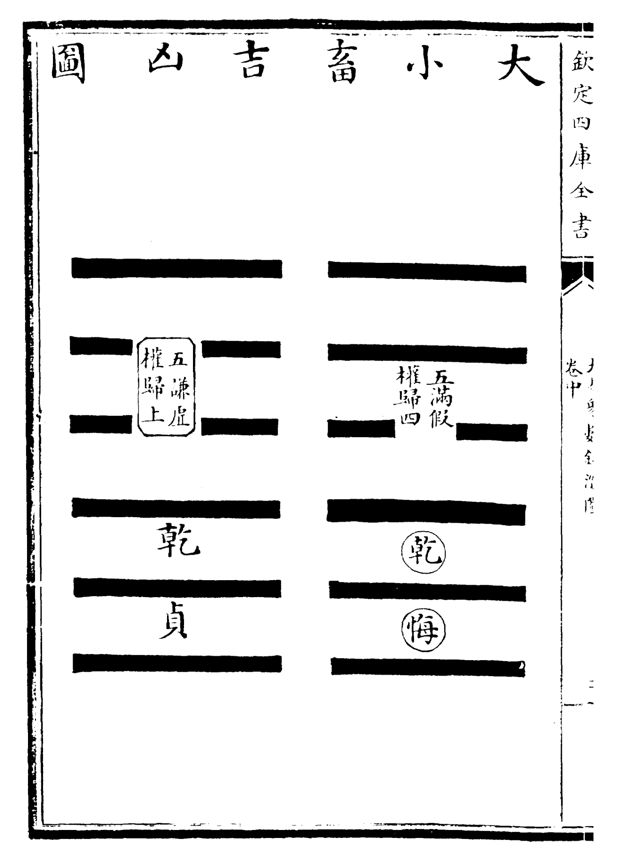

師比御衆圖
北向有征伐之象
先出之律
乾
德
乾
位
後夫之凶
南方有朝諸侯之象

坤為衆而師亦為衆者師統衆之義也統衆者非德則不可故以乾之九二入於坤為師以乾德在二也律因數起數自中出黄鍾之律起為度量衡差之毫釐則不可也北方之坎黄鍾之本也故繇言丈人爻言律丈與律法度之出非有德者乎北主幽陰殺伐之象南主嚮明朝會之象六爻分二三四五之數二居南方離明之地也故以北為南面五居中央非北也天北望惟見斗樞辰極辰曰北辰斗曰北斗雖名

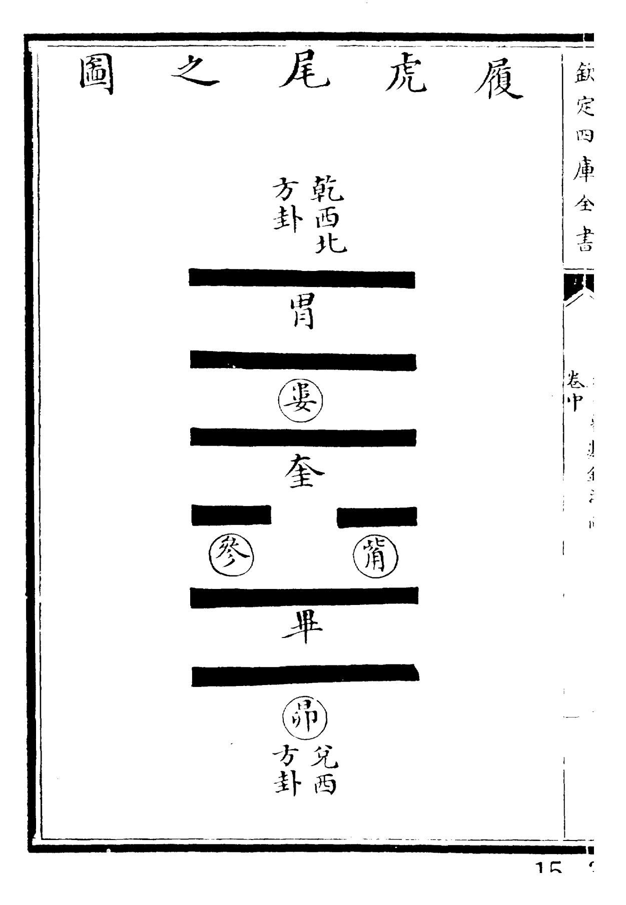
曰北實中天也師北向故有五人為伍之意比南面故有五等分爵之象上居五位後其君者也故曰後夫凶

大小畜吉凶圖

巽居東南之方乾氣自子至於巳入於巽方為巽所畜名曰小畜以陰生於巽巽陰之微也故曰小艮居東北方乾氣自子至寅入於艮方為艮所畜名曰大畜者陽終於艮艮陽之究也故曰大自子至寅三畫之乾也自子至巳六畫之乾也是艮畜乾貞巽畜乾悔也大畜之所以得權者變小畜之九五而六五耳謙虛下人所以得權而畜人也小畜之所以失權者變大畜之六五而九五耳滿假自大所以失權而為人所畜也

履虎尾之圖

乾亥位初爻本室壁二爻方起奎奎繫之者見其履虎尾也坤居申位參本坤之初爻以參繫兑者見虎尾之咥人也乾居兑下則無履虎咥與不咥之象矣以乾乘兑所以履虎之象明也履卦自兑入乾由戌達亥以人應天之道乎

泰　否

開物

來蠱

來漸

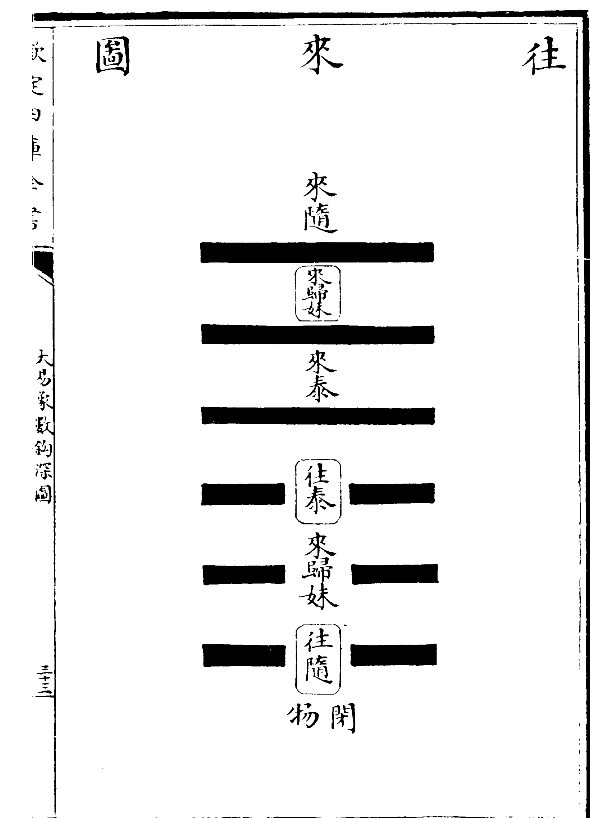
來否

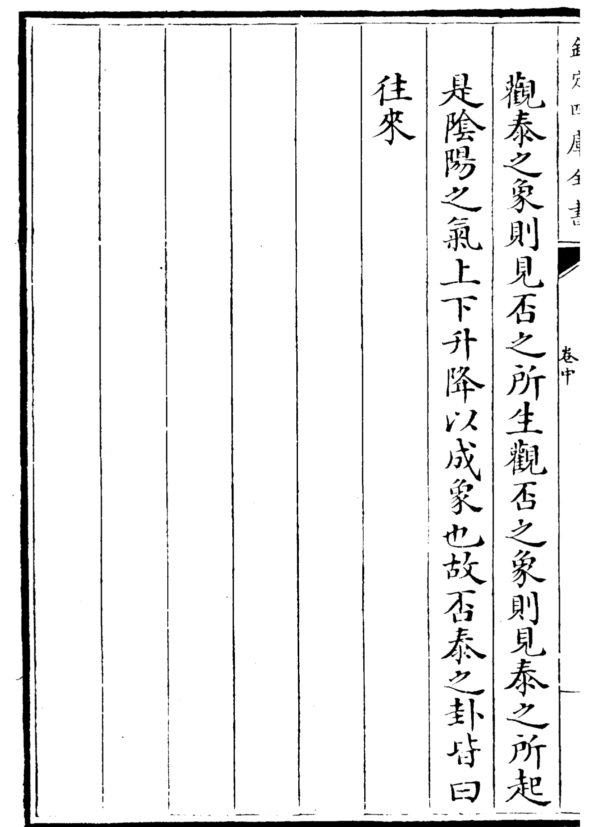
往否

往漸

往蠱

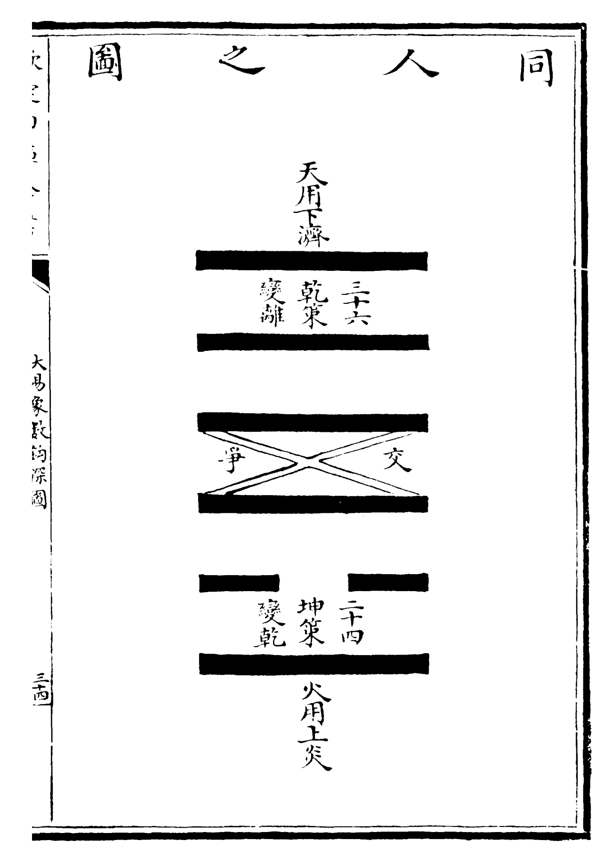
往來圖

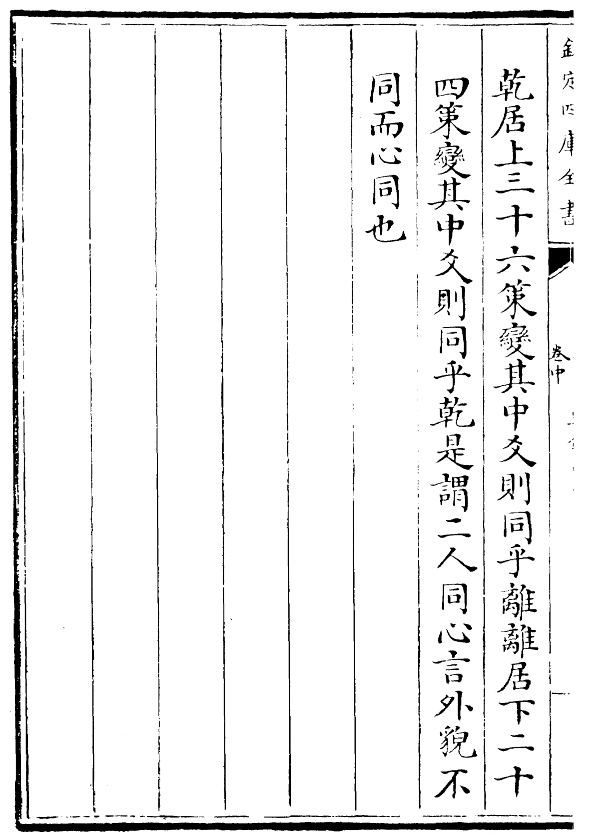

覩泰之象則見否之所生觀否之象則見泰之所起是陰陽之氣上下升降以成象也故否泰之卦皆曰往來

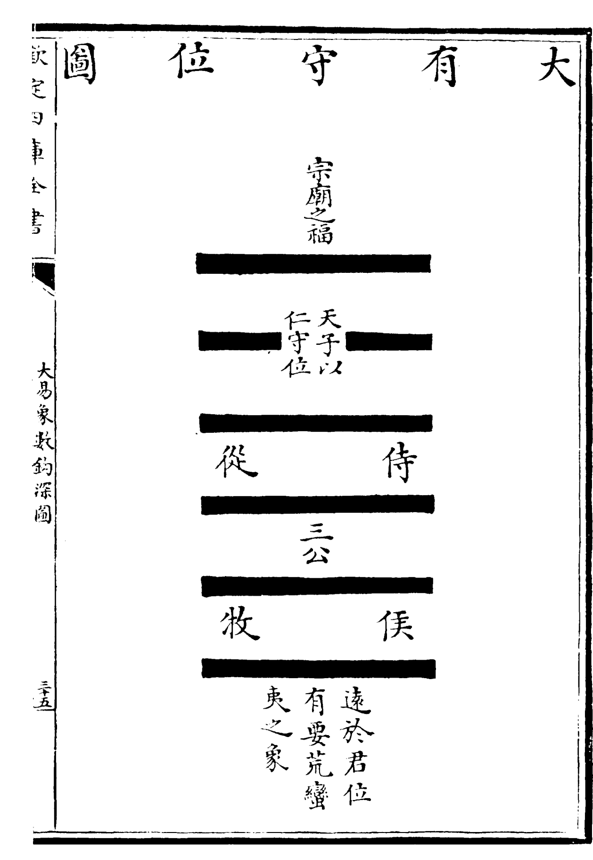
同人之圖

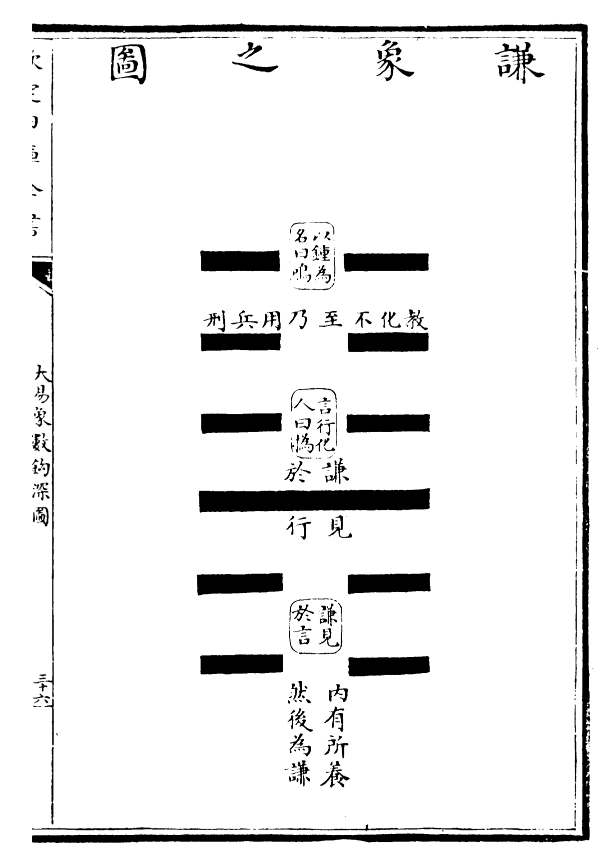
乾居上三十六策變其中爻則同乎離離居下二十四策變其中爻則同乎乾是謂二人同心言外貌不同而心同也

大有守位圖

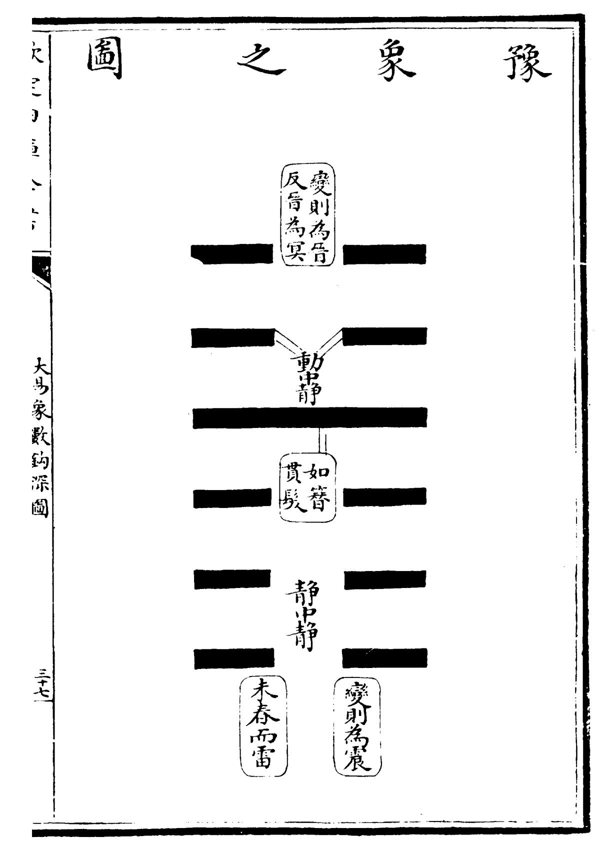
大有之卦衆陽盛時而五以六居之人君體元以居正可不知守位之仁乎推而明之四為侍從則曰匪其彭三為三公則曰公用享于天子二為侯牧則曰大車以載初遠於君位有要荒蠻夷之象則曰無交害皆發政施仁之道也如是則福及宗廟而永有萬世之業矣

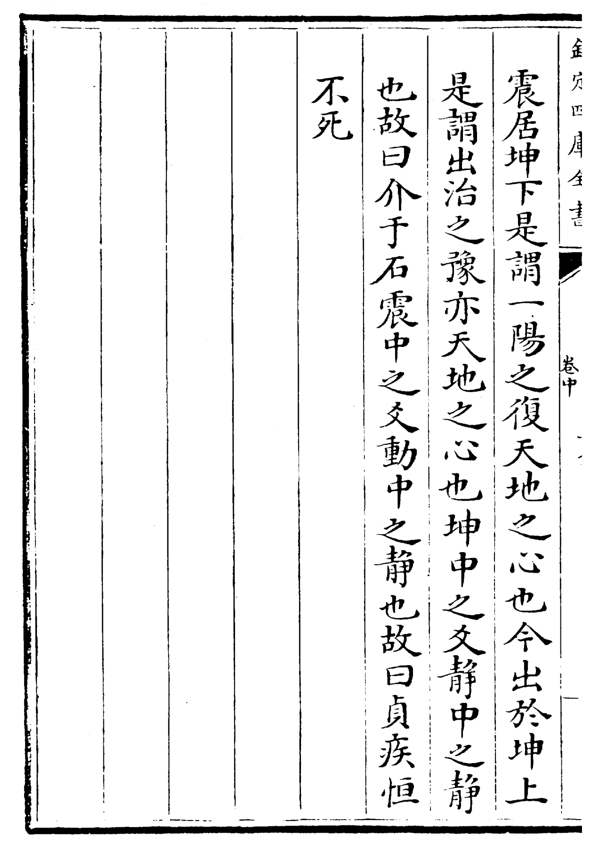
謙象之圖

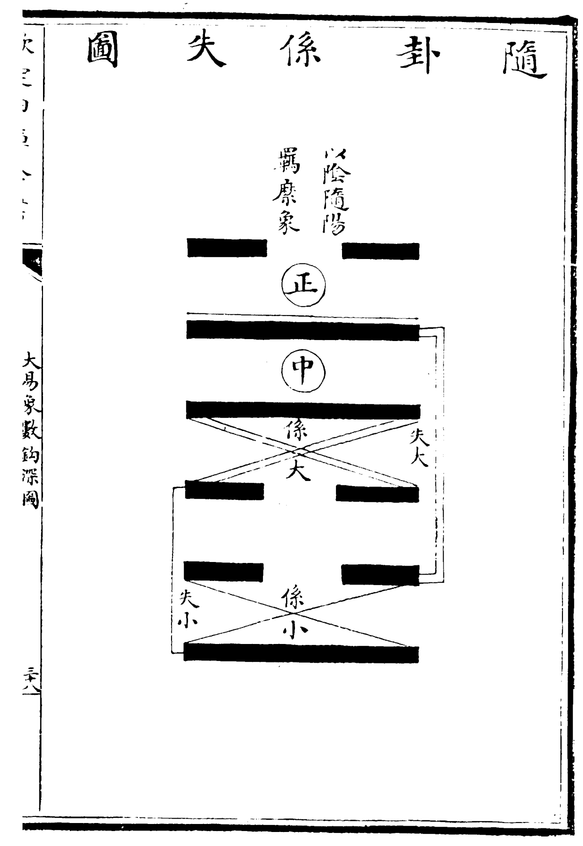
艮居寅屬木仁也坤居申屬金義也故五上有殺伐之象謙者以至誠為本也言心聲也不情之言則不出於誠非心之本也是為偽也故鳴謙居中者為至誠居外者為不情是以謙而内好勝也

豫象之圖

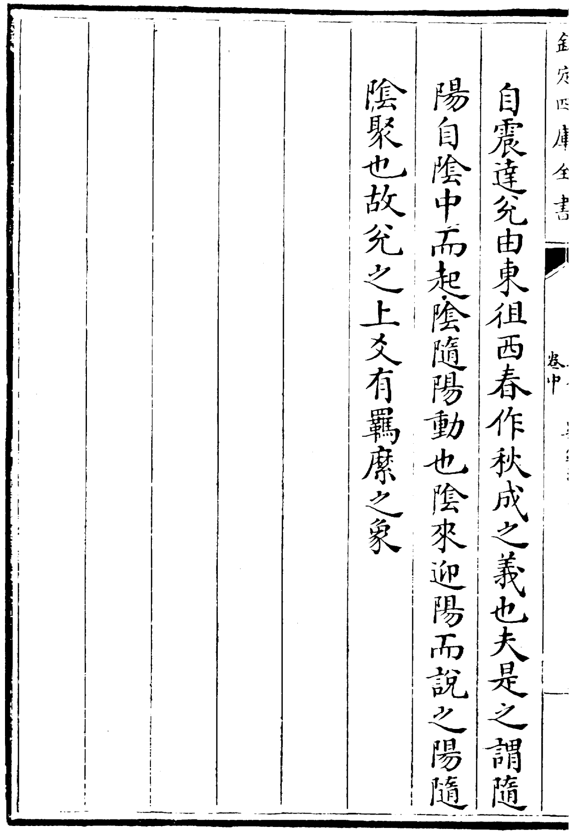

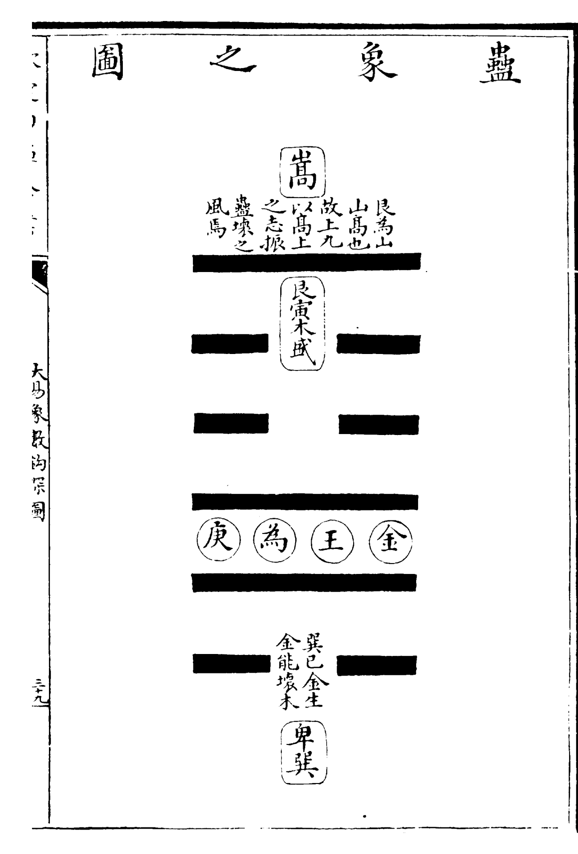
震居坤下是謂一陽之復天地之心也今出於坤上是謂出治之豫亦天地之心也坤中之爻静中之静也故曰介于石震中之爻動中之静也故曰貞疾恒不死

隨卦係失圖
以陰隨陽
羈縻象
正
中
係
大
失大
係
小
失小
大易象數鈎深圖
二十八

自震達兊由東徂西春作秋成之義也夫是之謂隨陽自隂中而起隂隨陽動也隂來迎陽而説之陽隨隂聚也故兊之上爻有羈縻之象

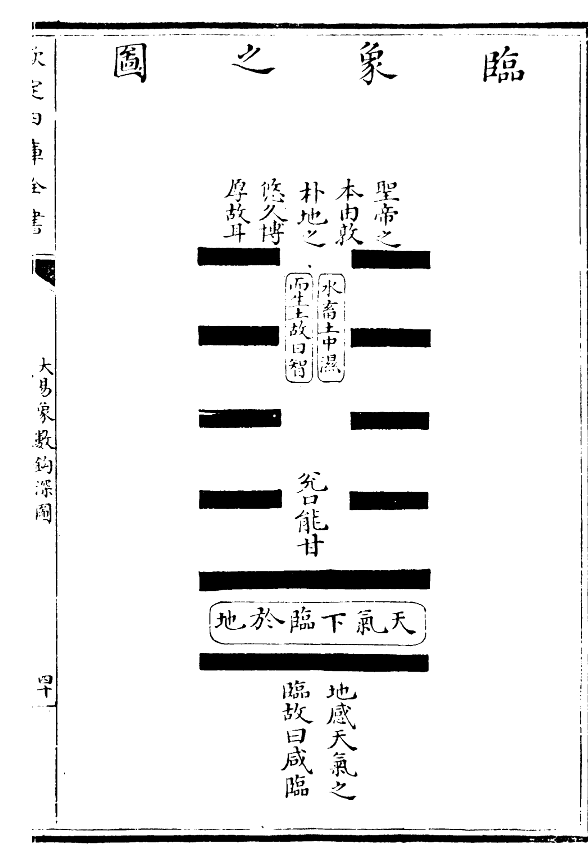

蠱象之圖

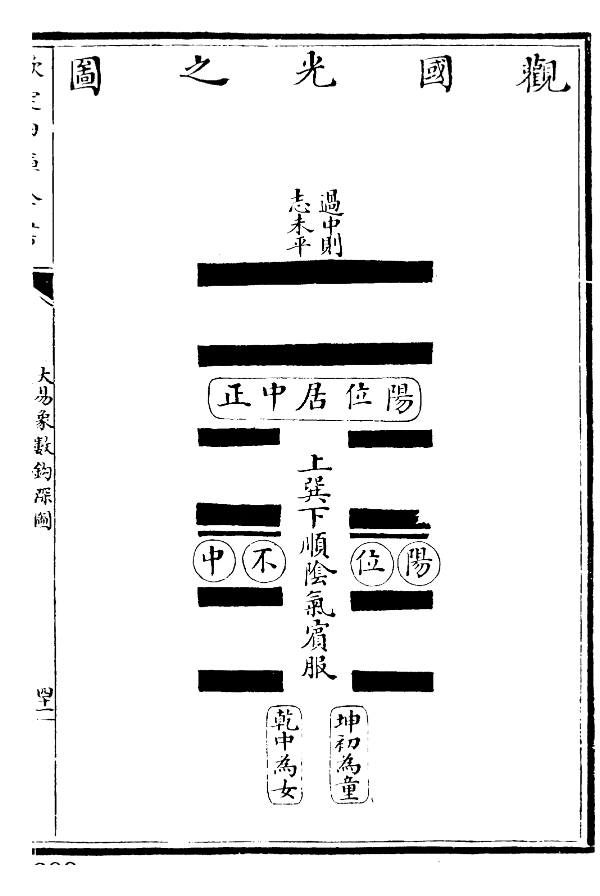
巽居巳位金之所生也至酉金王而巽之功成矣故巽五爻言庚令在艮下猶居寅位木之鄉也故言甲甲庚分子午之位循環無窮行權之道也金剋於木令居於木下是蠱生於木中也有蠱自然之象上九居山之高有高上之志足以振蠱壞之風使懦夫有立焉

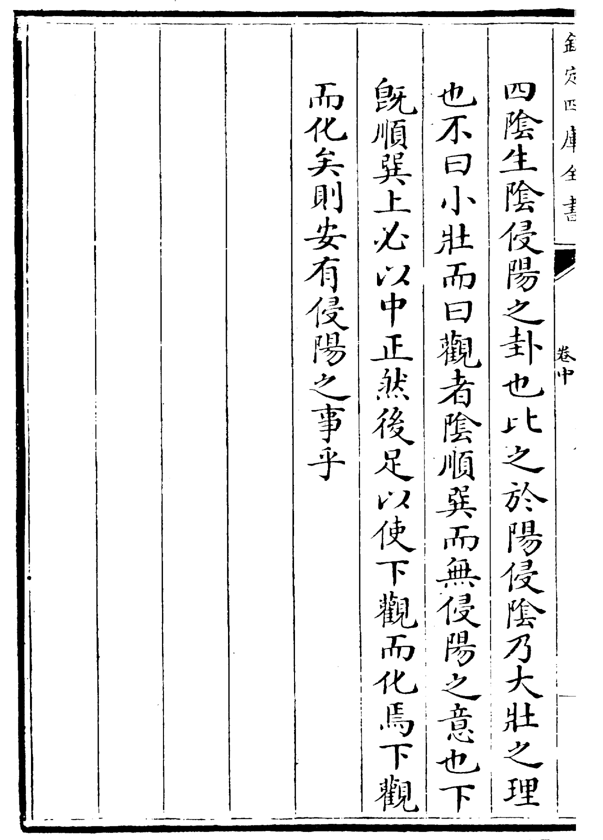
臨象之圖

臨卦之象本指為人主者以臨乎下也臨下之術在施德於下而存心於上施德於下則二陽在下如天氣感地焉存心於上則行中以智而敦朴為先如高明柔克焉彼兑口之甘是區區能言而不能行如王者空降詔諭丁寧而仁澤實不行也何足以論施德存心之道哉

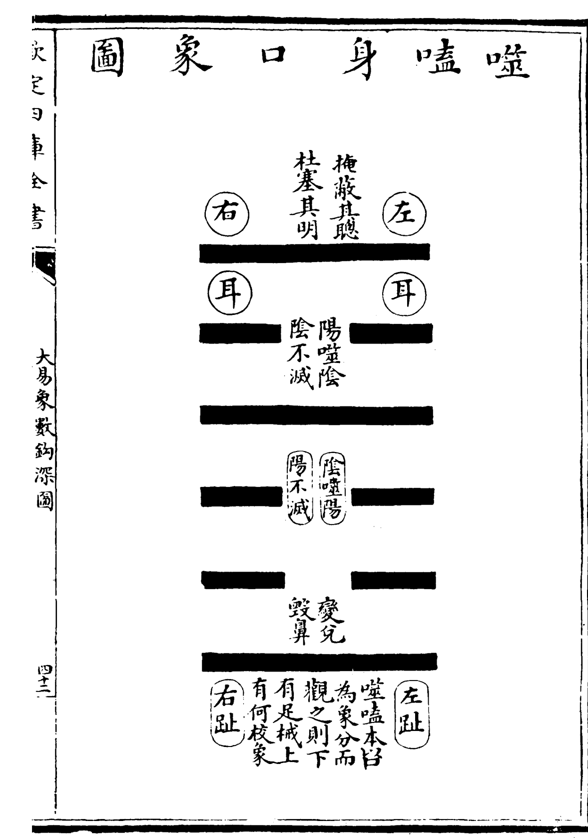
觀國光之圖

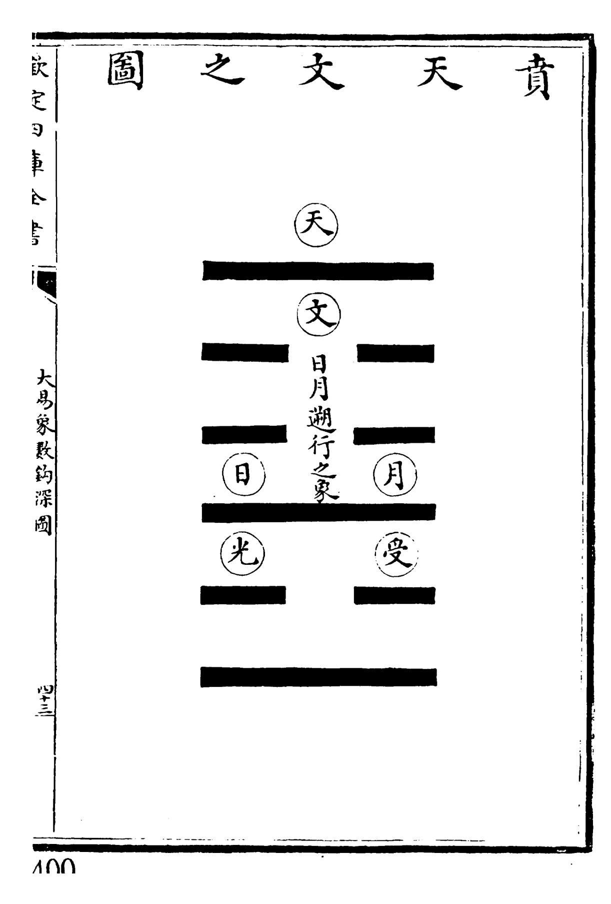
四陰生陰侵陽之卦也比之於陽侵陰乃大壯之理也不曰小壯而曰觀者陰順巽而無侵陽之意也下既順巽上必以中正然後足以使下觀而化焉下觀而化矣則安有侵陽之事乎

噬嗑身口象圖

掩蔽其聰
杜塞其明
左
右
耳
耳
陽噬陰
陰不滅
陰噬陽
陽不滅
變兑
毁鼻
左趾
噬嗑本旨
為象分而
觀之則下
有足械上
有何校象
右趾

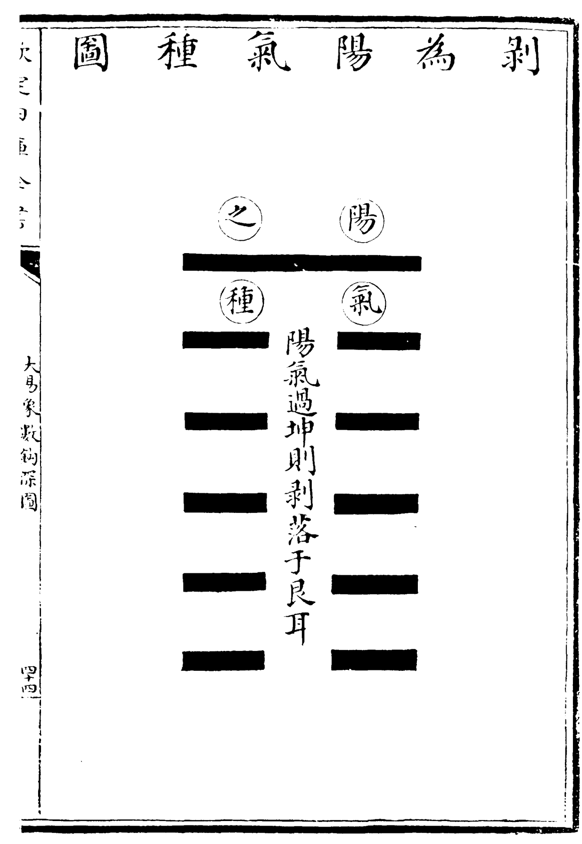
噬嗑本以口為象而趾鼻耳目亦繫之者盖一身頼口以為養也養之有道噬嗑之福養不以道噬嗑之禍禍多福少小人貪嗜者多也噬嗑先電而後雷也電揚而雷震舌動而齒咀此自然之理也噬嗑與賁皆頤中有物一為賁一為噬嗑者噬嗑得頤之下動賁得頤之上止惟下動則噬嗑矣

賁天文之圖

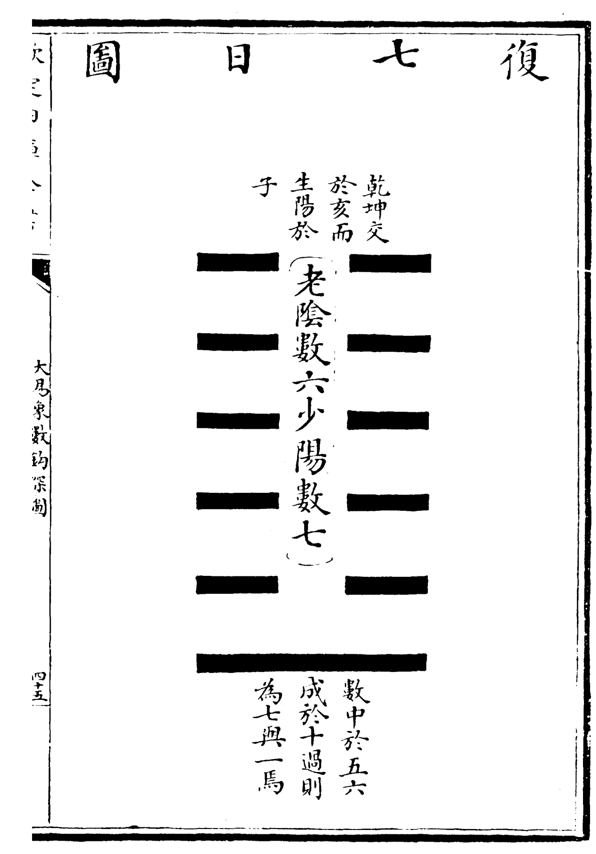
柔文剛以成離離爲日日運於天其亨之意也剛文柔以成艮艮山也山不動而雲出爲雨木伐以爲用其小利有攸往乎然孔子皆謂之天文而不及地者蓋觀象以作彖也象有日月遡明之象也日月因遡明而合朔朔晦相循而四時成矣此所以察時變也離有繼明之意而貴變離之四爻日月相抱持也此所以爲天文之要道焉

剝為陽氣種圖

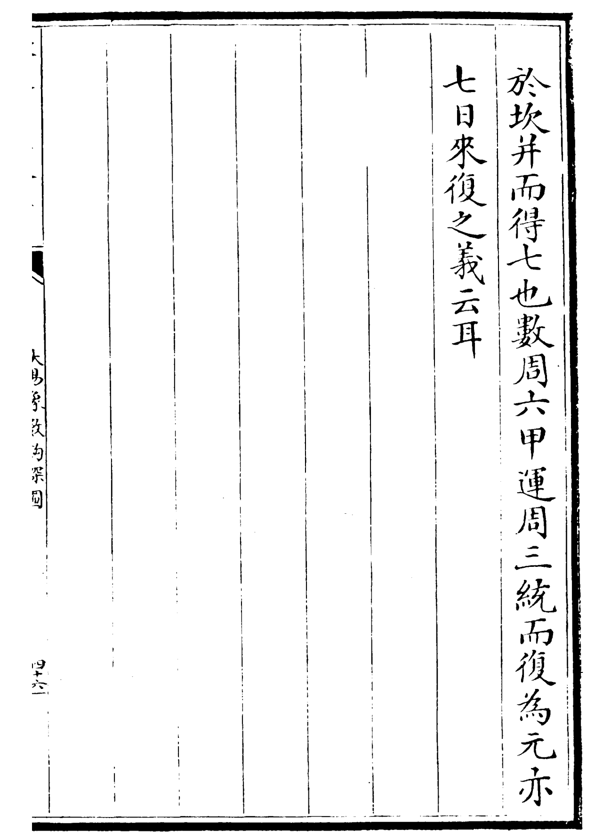

復卦之下陽即剝之上陽落於地也故有碩果不食之象其陽氣之種乎所以乾為木果而生木於亥也亥者乾之位也木有生而未芽芽則生子者孳也未芽之果本於剝上之陽如果在木末焉

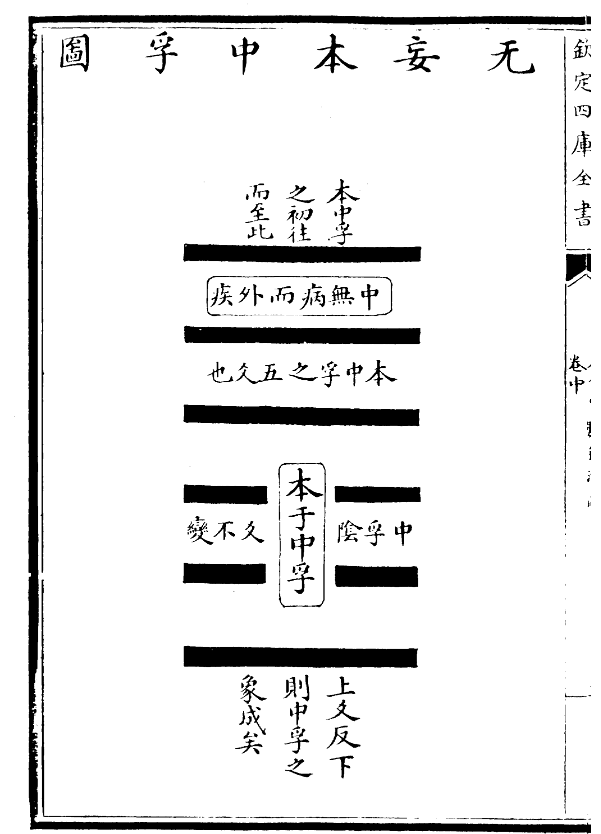
復七日圖

爻位者實數之六也太極者虛數之六也虛數之六本於含三之積算含三之積算本於圜物之徑一故天下之數十百千萬莫不出乎六六數進則為七退則為五是五為六之未盈六為五之已滿過則為七矣六為極矣一陽生則七日來復也二陽生則八月有凶也七為少陽八為少陰日為震月為兌臨雖陽長而實得八兌之數也故曰有凶於八月也復卦一陽來復曰七日者蓋坤陰極於亥六數盡於一復出

於坎井而得七也數周六甲運周三統而復為元亦七日來復之義云耳

无妄本中孚圖
本中孚之初往而至此
中無病而外疾
本中孚之五爻也
本于中孚
中孚陰
爻不變
上爻反下則中孚之象成矣
欽定四庫全書
卷中

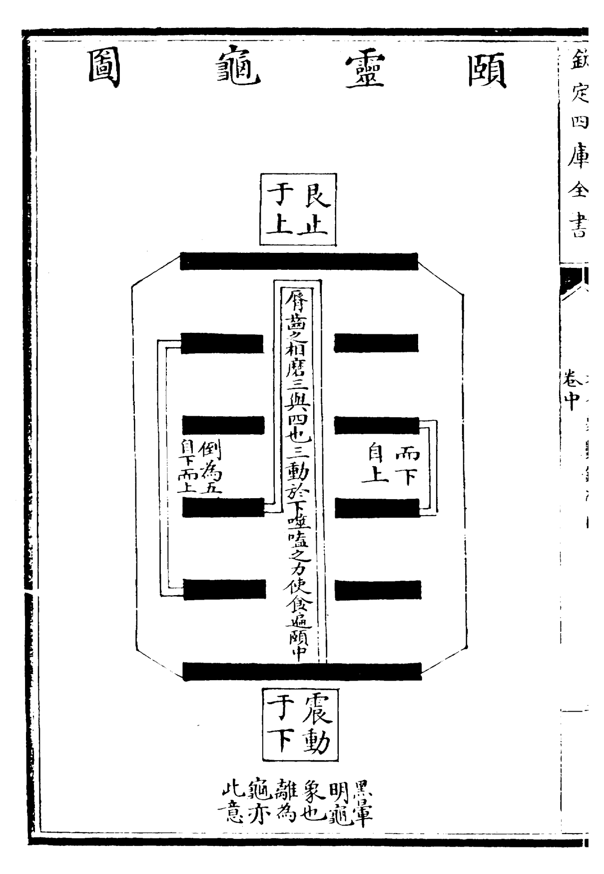
中孚信也而无妄亦信也中孚之信其自然之誠也

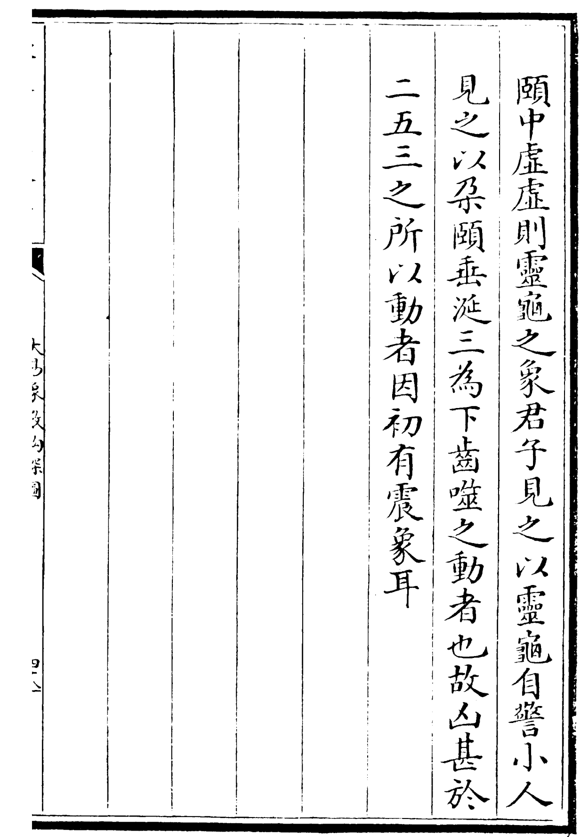
无妄之信是或使之也故曰剛自外來而為主於內

誠信之道本自中出而中者亦中之為主也令反自

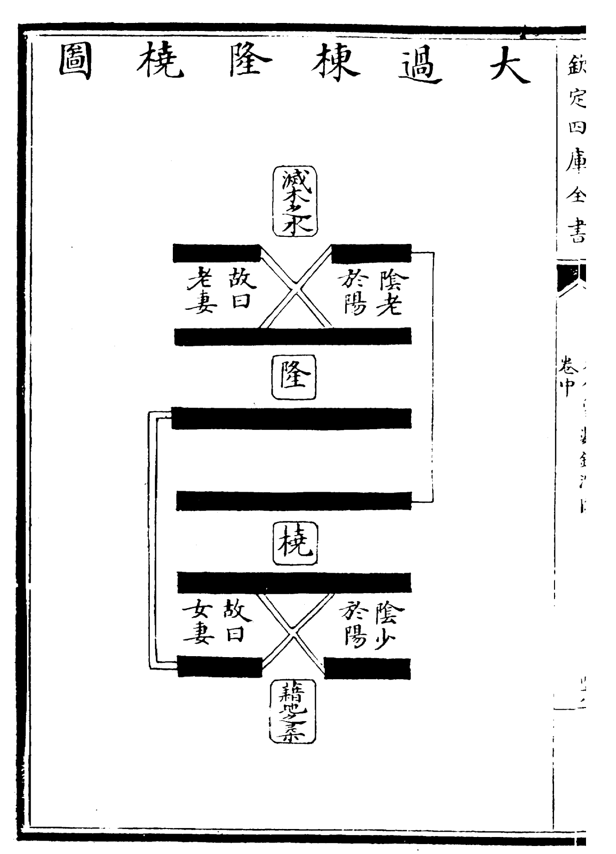
外來而為內主安得自然哉此所以異乎中孚也

頤靈龜圖

艮止于上
脣齒之相磨三與四也三動於下噬嗑之力使食遍頤中
倒為五自下而上
而下自上
震動于下
黑暈明龜象也離為龜亦此意

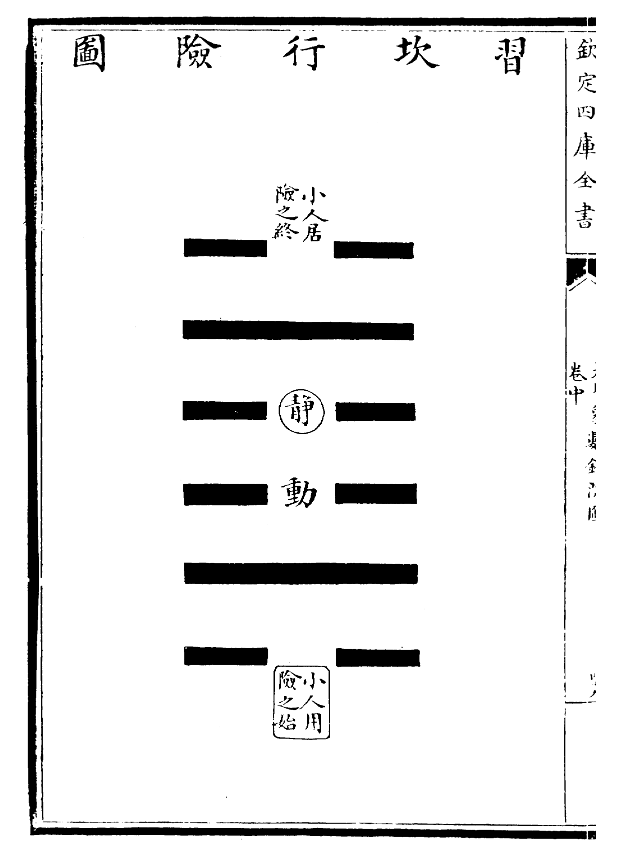

頤中虛虛則靈龜之象君子見之以靈龜自警小人見之以朶頤垂涎三為下齒噬之動者也故凶甚於二五三之所以動者因初有震象耳

大過棟隆橈圖
滅木之末
陰老於陽
故曰老妻
隆
橈
陰少於陽
故曰女妻
藉地之柔

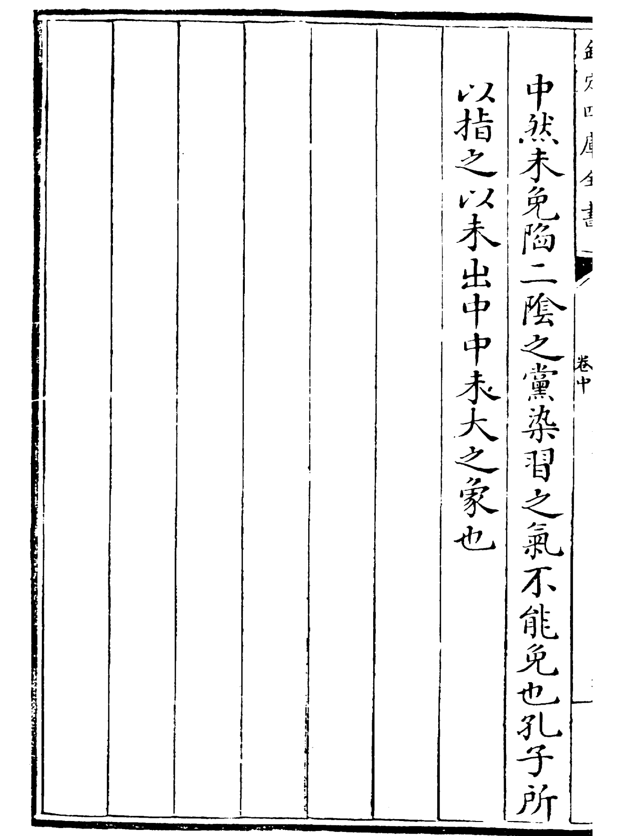
大過一卦吉凶在初與上也棟之隆以應藉地之茅慎之至也棟之橈以應滅木之水乃大過也故大過之繇辭見於九三也陽氣驕為大者過九二配以少陰故能發生枯楊之稊者楊之芽枿耳九五配以老陰發生之理窮矣遂有枯楊生華象象楊不能結實為萌芽也

習坎行險圖

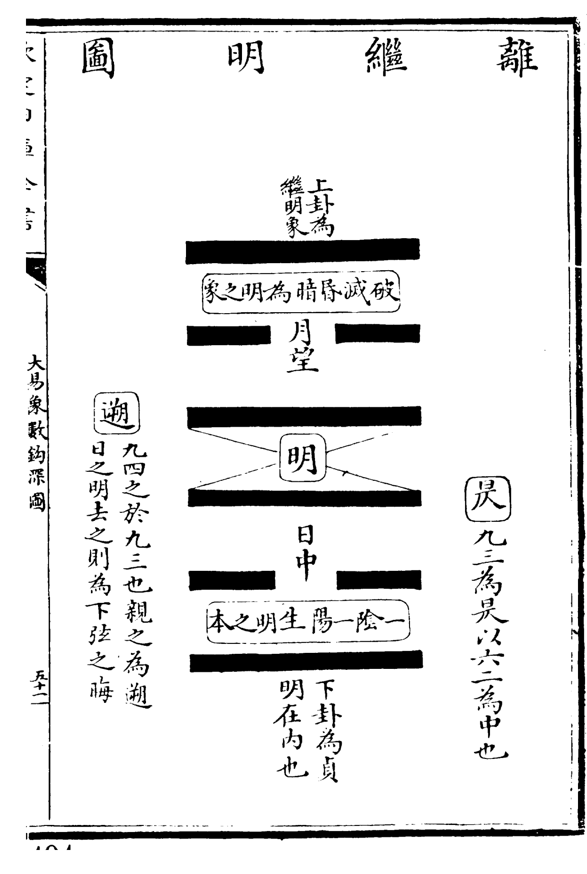

坎之彖曰維心亨是心無善惡之思無喜怒哀樂之動一入於習則同者變為異也故坎卦始終象小人習險以自陷其身戒人用心之惡也且陰陽者善惡之端也動静之分也心之動則惡萌矣陽動而陰静陽善而陰惡六三以陰居陽所以為惡之大也又陷於二陰之中是染習皆惡也六四以陰居陰静之至也是復性而反誠也又居於二陽之間是染習皆善也故樽酒簋貳用缶有簡率敦朴之象二五雖以陽

中然未免陷二陰之黨染習之氣不能免也孔子所以指之以未出中中未大之象也

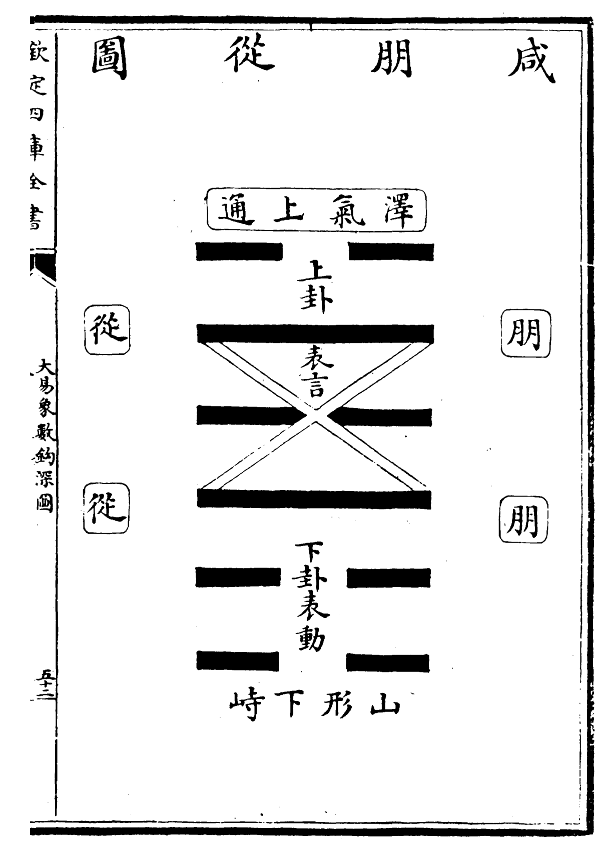

離繼明圖

上卦為繼明象
破滅昏暗為明之象
月望
明
日中
一陰一陽生明之本
下卦為貞明在內也
昃
九三為昃以六二為中也
朔
九四之於九三也親之為朔日之明去之則為下弦之晦

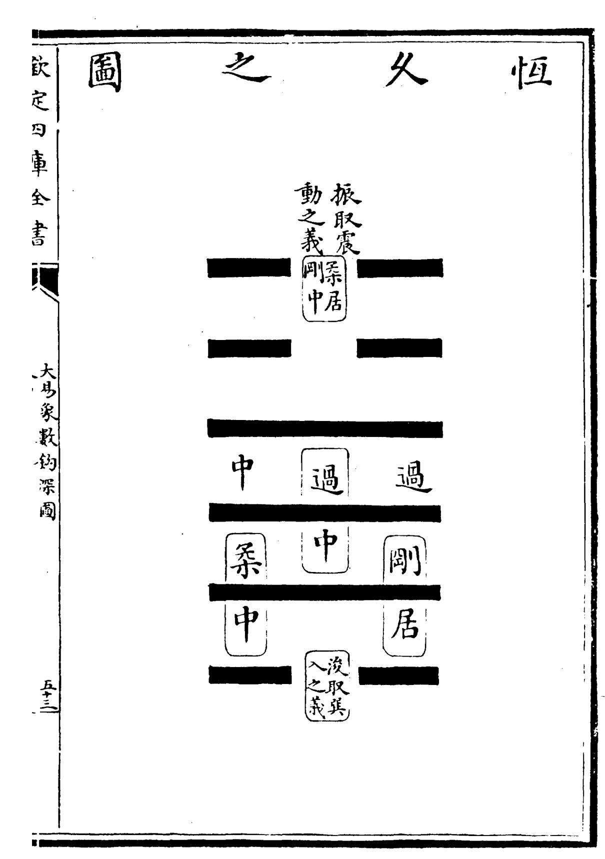
下卦離之貞也上卦離之悔也是下卦為貞明而上卦為繼明也月者遡日以明也合朔之時月包於日而後遡其明也此上卦所以包下卦有日月遡明之象也離為日而不為月在重離則月象生焉故曰明兩也又曰日月麗乎天也六二黄離是自中而明也所謂誠明之性也六五有哀悲之象者是既望之月而將遠於日也亦明極而晦生也

咸朋從圖

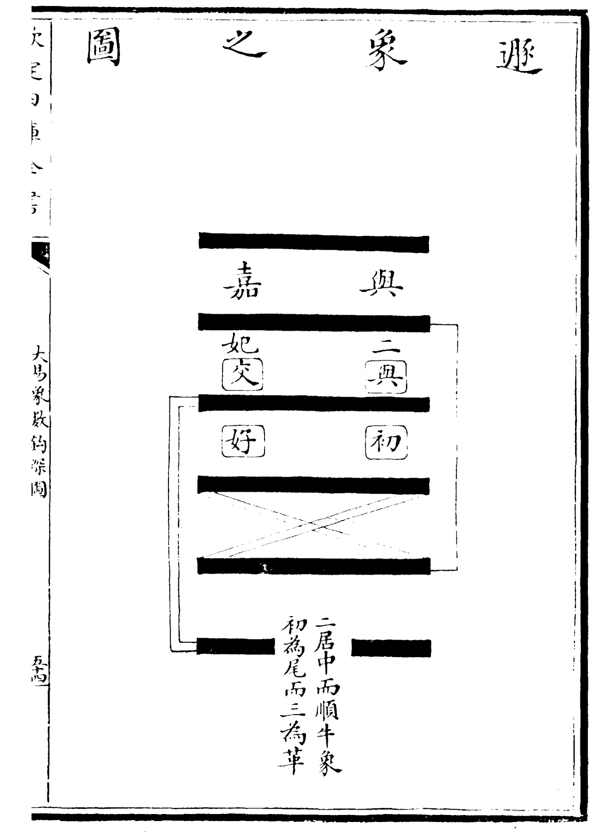
一氣居中故澤之雲蒸於山而山之泉入於澤是山澤之相感也卦有三陽而九四居中中心象也惜乎朋於二陽未免有意有必有固有我故憧憧而往來也九五上連於上六是用在上六也故上六為頰舌而五為脢九三下連於六二是用在六二也故六二為腓而三為股股隨腓而動脢則不隨頰舌以發言此吉凶所以異也

恒久之圖

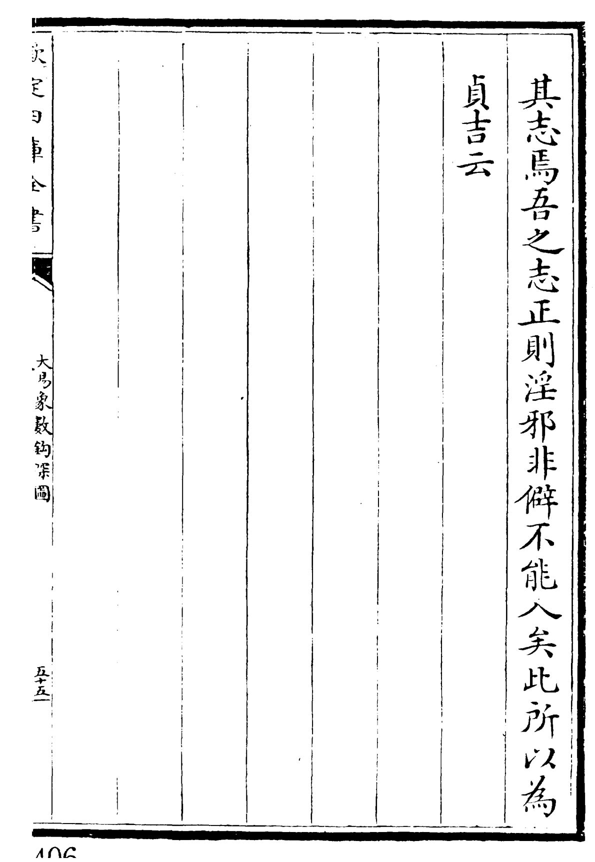

六爻惟取九二一爻得一剛一柔之道而居中孔子與之以能久中之象六五雖一剛一柔而居中然與共天位者亦柔也故有婦人之貞從一之象所以異於二矣九三以剛居剛動而過中不恒之象固不待言也初上二爻一浚以趨下一振而向上皆迷塗之甚者不得其中故凶

遯象之圖

二以中順之德而取象於黄牛牛之所以能負重者革之堅也牛無革則机上肉耳何能為哉九三以剛居外有革之象三茍隨乾以遯則二遇禍矣此所以勸其執之也四陰以九居之下應於初六故曰好好者交好也是陰位下交於陰爻也五陽以九居之下應於六二故曰嘉嘉妃也是陽位之陽爻下妃於陰位之陰爻也陰妃於我交於我小人不可交則與之絶此所以吉矣妃則吾正偶耳是不能絶也故但正

其志焉吾之志正則淫邪非僻不能入矣此所以為
貞吉云

大壯羊藩圖

外捍二陽

陰居陽位
坐奪陽權

藩象

自固

客陰

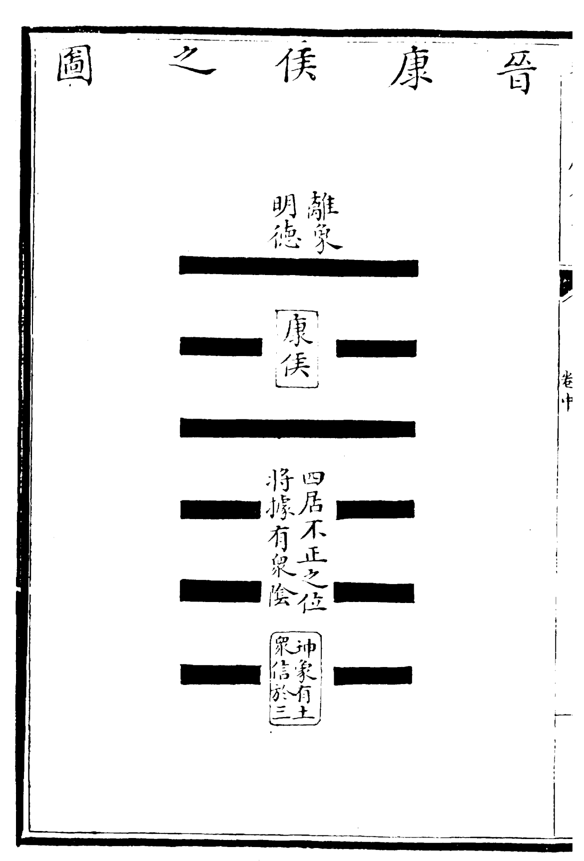
其中

自消

剛很前進
有羊觸象
四為之捍

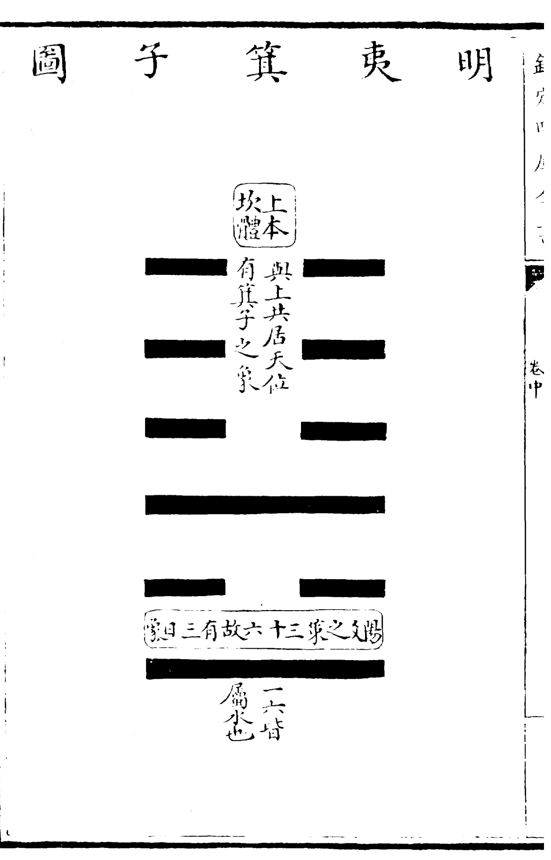
大壯之卦下累四陽有棟宇基兆之象故云壯也其卦上震下乾震為蒼筤竹故有藩象乾之九三變則入兑故有羊象兑西而震東夘酉正衝故有羊觸藩之象初者羊之足趾也羊以角觸而趾用其力角羸則趾困矣九四實吾之同類苟決其藩以開大塗容羊進而羸之則下三陽反為壯輿之輹矣此九二九四所以有貞吉之繇矣

晋康侯之圖

八卦之象乾實為馬晉以坤之貞而陰爻居五位豈有馬象哉蓋乾錫之馬耳因錫馬以致蕃庶諸侯之象明矣易以明出地上象諸侯者以火在天上為大有象天子故耳天子與諸侯皆南面之君也必有明德以安民民安則位安矣故曰康侯也

明夷箕子圖

明夷之卦聖人賛之以彖象最顯最著於人事最明

五為箕子則上為紂矣九三有南狩而得大首之辭

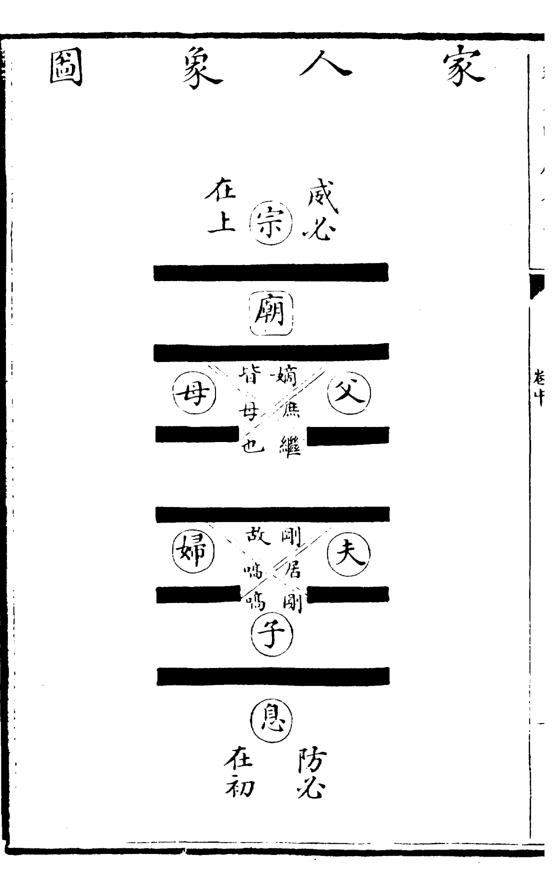
豈非武王乎拯馬壯者又豈非武王之輔相亂臣乎

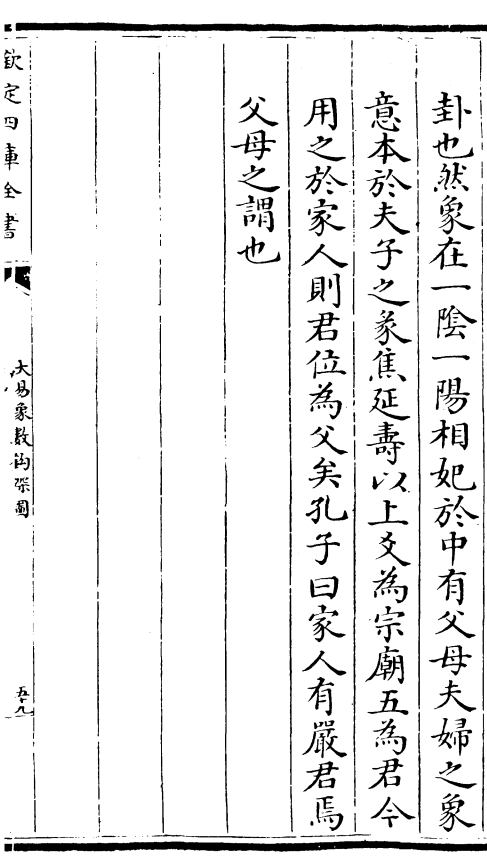
六四本坤畫而下與三同居人位又豈非微子太公

之歸周乎初九與上六同乎坎水將飛而翼垂將行

而饑糧不繼豈欲拯之而力不能如伯夷叔齊之徒

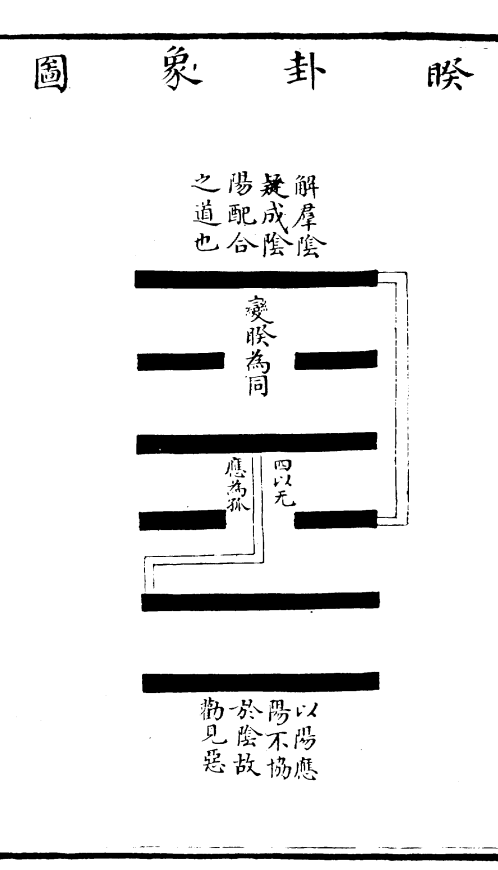
乎

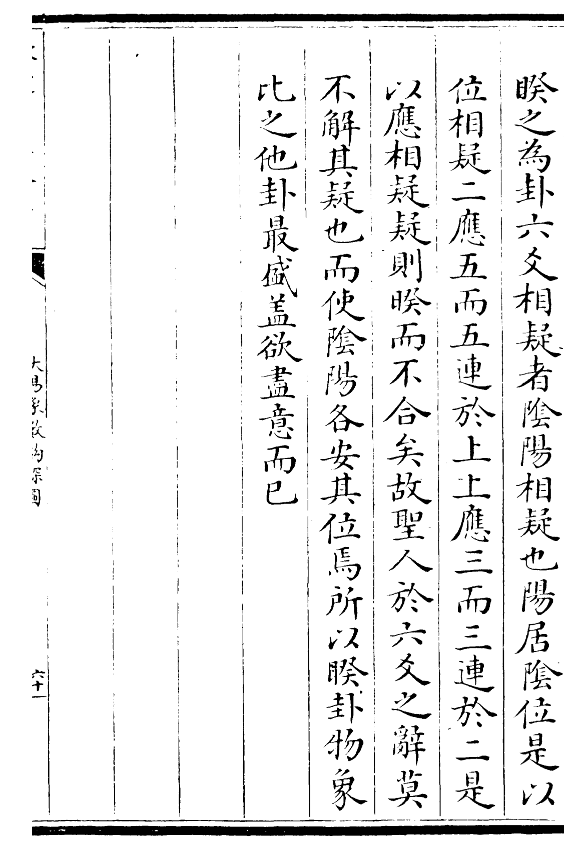

家人象圖
威必
在上
宗
廟
父
母
嫡庶繼
皆母也
夫
婦
剛居剛
故嗃嗃
子
息
防必
在初
卷中

或問文中子家人之象子曰明内而齊外盖離巽之卦也然象在一陰一陽相妃於中有父母夫婦之象意本於夫子之彖焦延壽以上爻為宗廟五為君令用之於家人則君位為父矣孔子曰家人有嚴君焉父母之謂也

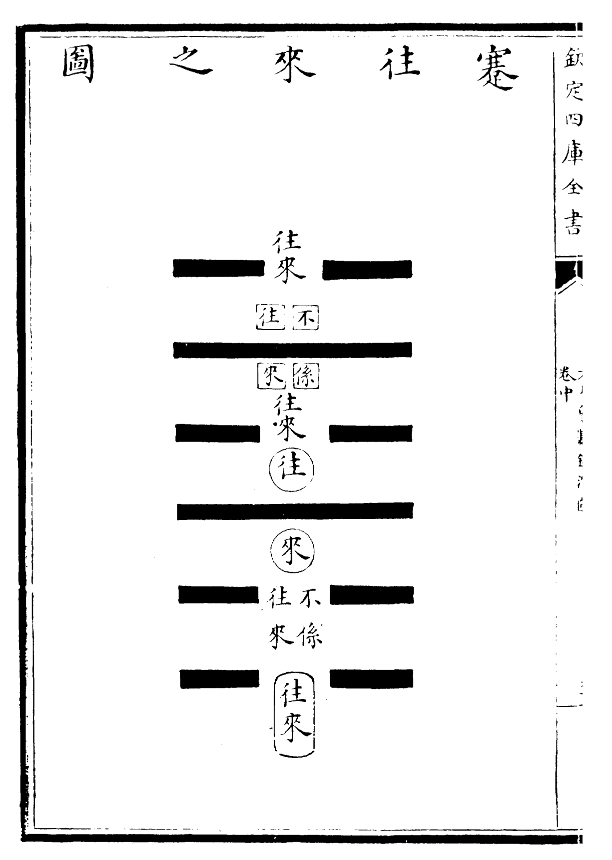
睽卦象圖

睽之為卦六爻相疑者陰陽相疑也陽居陰位是以位相疑二應五而五連於上上應三而三連於二是以應相疑疑則睽而不合矣故聖人於六爻之辭莫不解其疑也而使陰陽各安其位焉所以睽卦物象比之他卦最盛蓋欲盡意而已

蹇往來之圖

蹇之二陽皆陷於陰中故曰蹇蹇之象往來者四而不係往來之象者二四者皆失中而二者皆得中也聖人得中道以自養故雖處蹇中而素患難行乎患難也何往來之有五在上位之中是得中而居上者也善處蹇而不陵下使人樂歸之此所以致朋來而不終孤立於險中矣二在下位之中是得中而居下者也善處蹇而不援上匪其躬而自任其責此所以致終無尤過而獲應於上矣三陽之失中也故勸之

反身修德也四陰之失中也故勸其連接乎二陽也初在下故勉之以養其聲譽而無苟往上近五故勗之以就於充實而從大人如四之連耳

解出坎險圖

陰居陽陽居陰故悖亂也

三據陽位而悔故射而獲

拇

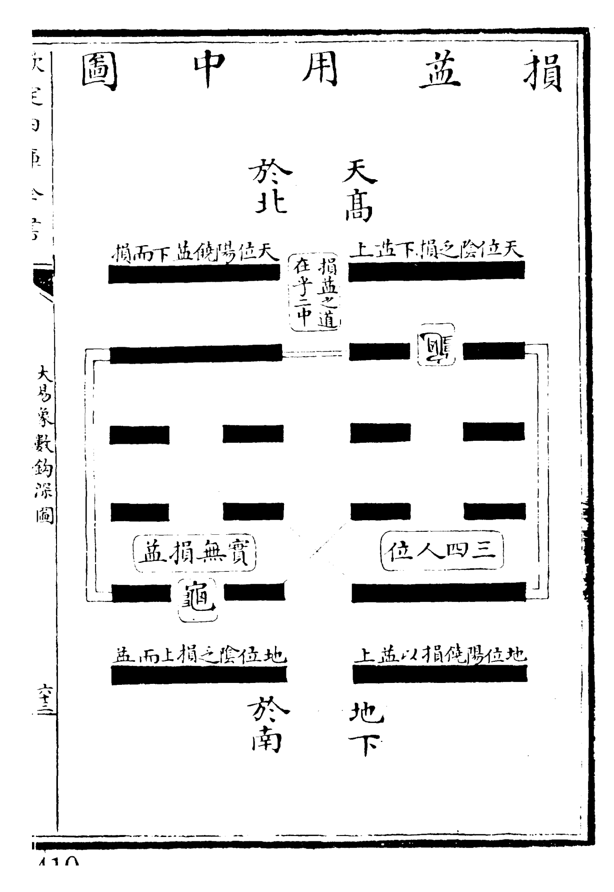
象

卦四陰爲狐一矢六五

而三爲貫是也

重濁之陰居於地下不與陽爭

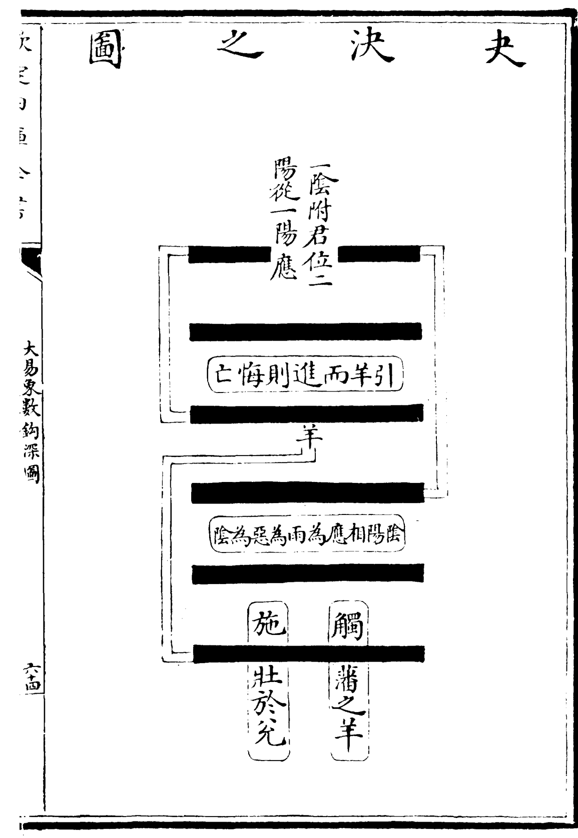
坎中之一陽即震下之一陽始包於坎中既而出於坎上動而震上也若果核之仁變而為芽也故曰得黄矢者中直也中直則芽達矣解之為卦陰陽悖亂而不當其位上爻故有解悖之象震之在坎也君子屈蟄於下混迹於小人之時而發生敷布之心不忘也一旦脱迹而去遂伸其志此九四之與六三所以有解拇象

損益用中圖
天高於北
天位陰之損下造上
天位陽饒益下而損
損益之道在乎二中
實無損益
三四人位
地位陽饒損以益上
地位陰之損上而益
地下於南
欽定四庫全書
大易象數鈎深圖

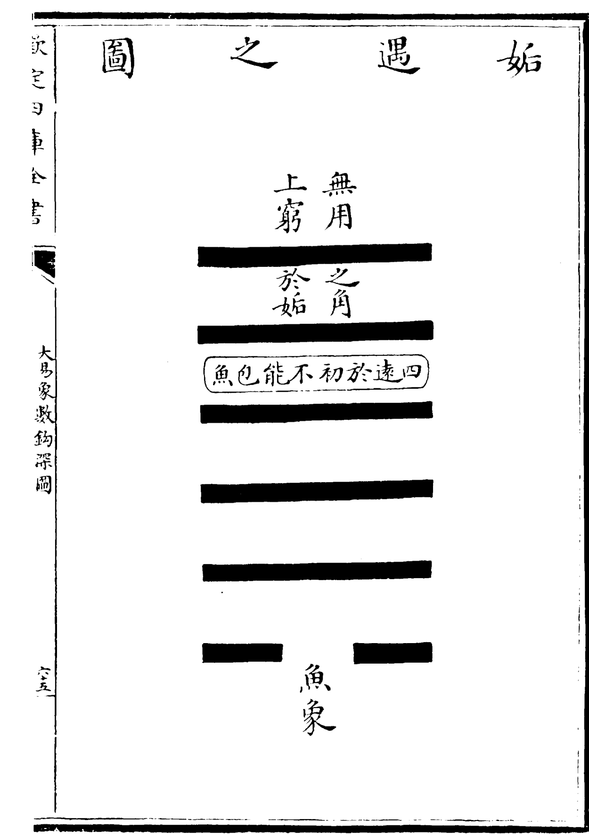
二卦之彖皆言與時偕行二卦之爻皆言十朋之龜言時者謂時當損而損天下不以為儉當益而益天下不以為驕奢也言龜者謂龜筮協從臣民無逆也

夬決之圖

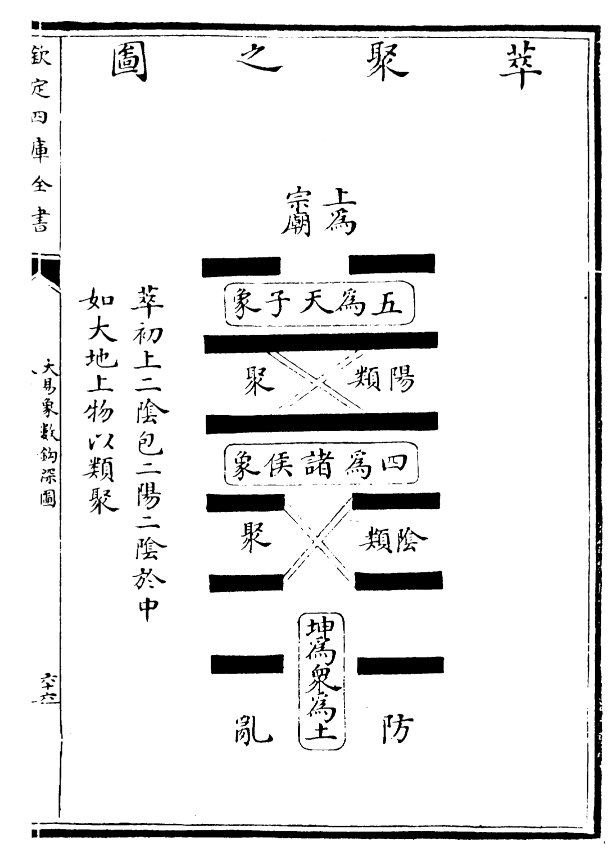
五陽而決一陰五君子而去一小人不為難矣然陰附五位五與四皆屬之是謂兌卦所謂包陽之陰挾君子之小人所以難決難去耳大壯之羊施壯於震震同類也夬之羊施於兌兌非類也變坎則與同此四爻所以有羣羊之象此三爻變有羊象耳

姤遇之圖

初於本爻觀之則有豕象而九三突其臀初於四觀之則有魚象言陽包陰也於九五觀之則有瓜葛滋長之象姤本乾也一陰變其初有龍反化魚象龍化魚而角無用矣此姤之角所以上窮也乾之一陽起子而終於巳巳實居巽方是乾之六陽與巽相遇於巳位而巽之一陰遂萌矣此一陰之生故名曰姤也

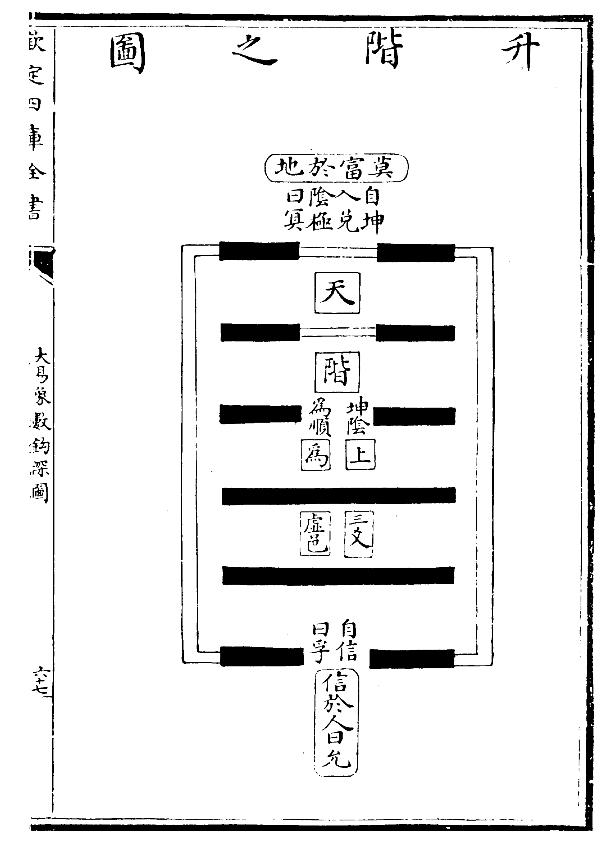
萃聚之圖

萃初上二陰包二陽二陰於中
如大地上物以類聚

萃之成卦則物各以類聚而陽居南面之位一為天子一為諸侯下統三公二十七大夫八十一元士上奉宗廟之嚴防衆亂之道寄於初爻懲失衆之象寓於上晝萃者物之秋成而後萃也秋本主於兌兌卦本以上爻為主令西南之坤氣運至西方而陰晝衆矣故二陽統之而上爻失衆焉

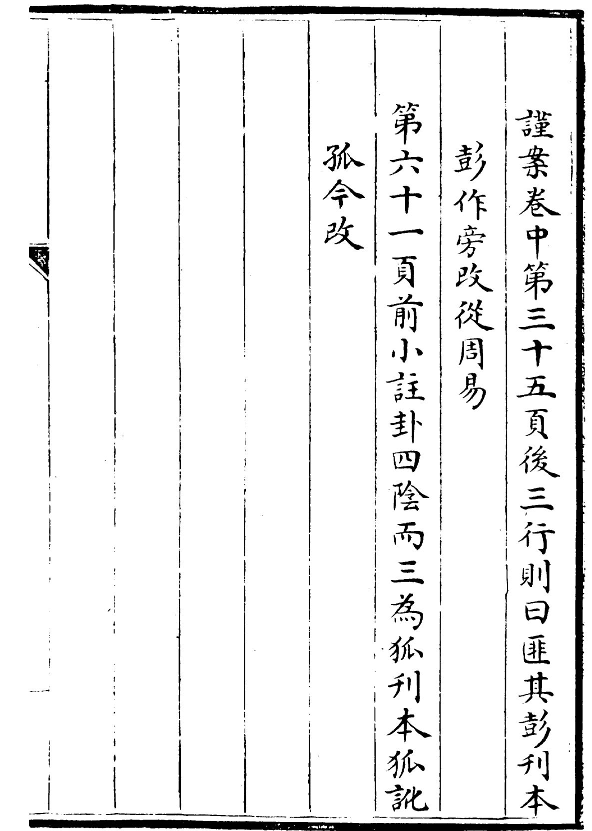
升階之圖

巽下之一陰與坤之三陰一體也陰沈滯而陽升騰升騰者二陽也初附二陽而升二陽又與之一體故有允升之象允者見信於人坤用事於亥而亥亦木之生而未成形者也至於子位則震居坤下震亦木也是木之始芽根耳若巽居坤下則有二陽非震一陽之比故曰升也升居丑位及乎卯則木王矣外卦以位言也而五天位是不可以階升也然貞者正也堯舜禹湯升天位以正如升階焉不以貞者寧免於

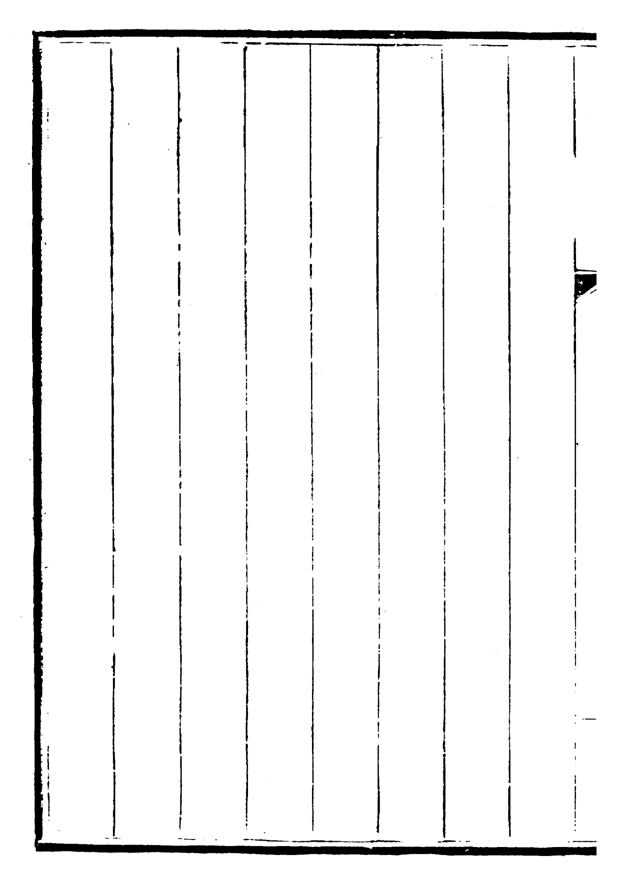
顛隮乎

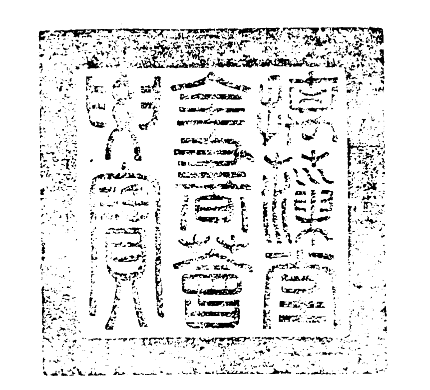
大易象數鉤深圖卷中

謹案卷中第三十五頁後三行則曰匪其彭刊本彭作旁改從周易

第六十一頁前小註卦四陰而三為狐刊本狐訛孤今改

總校官進士臣胡　榮
校對官中書臣張　塤
謄録貢生臣黃永澄
繪圖監生臣周　緯